

毛詩禮徵

毛詩禮徵卷第九

榮述

衣服

總敘 古者田漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也采菽疏引乾鑿度注故制爲韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸玉藻會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采雜記注云會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏

各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時絛也衣蔽前謂之襜尒疋釋器江淮之間謂之褘說文解字云褘蔽厀也周禮王后之服褘衣謂畫袍蓋有兩解或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之袡方言四案袡又訓緣士昏禮純衣纁袡是也朝服素韠士冠禮下大夫之臣緇韠特牲禮注玄端服君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正爵弁服一命縕注云赤黃之閒色所謂韎也韍玄冕服再命赤韍稱韍者尊祭服異其名耳玉藻注若夫天子純朱諸侯黃朱

斯干箋則自玄冕以上統此矣其飾有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章天子備焉諸侯火而下卿大夫山士靺韋而已玉藻注蓋士無市正字作市詩借用芾有袷制如榼缺四角說文解字下引杜林說又朮部索字朮亦朱市字及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之故字或作紱宋陳祥道禮書引徐廣車服儀制云祥有素韠檜風齊則爵韠玉藻婦人有韠罪人有韠禮書引劉熙說荀子說韠之用較韍尤廣焉祭服莫重於冕冕俛也釋名十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬

物被施如冕前俛而後仰故謂之冕白虎通以木爲體長尺六寸廣八寸績麻三十升布顧命王麻冕論語麻冕亦此非緇布冠也上以玄下以纁覆之士冠禮疏謂之綖冠卷起全反謂之武玉藻注綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔謂之紐貫紐及髮使得其牢固弁師疏謂之笄以玉及象骨爲之以組下垂屬兩端於笄謂之紘天子朱紘諸侯青紘維持冠者左傳杜注謂之衡其下以紞著篓云人君五色臣則三色懸瑱洪澳傳云天子以玉諸侯以石謂之充耳以纊此古藻字正作璪繩弁師注天子五采諸侯三采朱白蒼也貫玉垂綖前後或據大戴禮子張問入官篇及東方

朔答客難，皆云冕而前旒，謂無後旒，誤也。按前謂者對後之稱，二者俱言前旒，則有後旒明矣。之旒正作瑬，亦借旒。亦謂之邃延。玉藻 王之袞冕十二旒，用玉二百八十八。鷩冕九旒，用玉二百一十六。毳冕七旒，用玉百六十八。希冕五旒，用玉百二十。玄冕三旒，用玉七十二。服皆玄衣纁裳。說文解字常下裠也，重文作裳。赤舄。屨人疏。有虞氏十二章，日月星辰山龍華蟲作繪，宗彝藻火粉米黼黻絺繡。至周以日月星辰畫於旌旗，登龍於山，登火於宗彝，凡九章。初一曰龍，有升有降。王制疏云取其神也。次二曰山，安靜養物。次三曰華蟲，取其文采。

文性能取介。次四曰火，取其明。其次五曰宗彝，飾有虎蜼二獸，一取猛，一取性能避害。皆畫以為繪。次六曰藻，潔清有文。次七曰粉米，潔白生養。次八曰黼，謂斧也，決斷之義。次九曰黻，謂兩弓相背，善惡分明。皆希希當為黹以為繡。王之吉服，祀昊天上帝，則服大裘而冕。弁師注云無旒。祀五帝亦如之。享先王則衮冕，衣五章，裳四章。此謂大章。司服疏引周禮舊說，其章別為小章，章依命數，王亦十二為節。三公八命，卿六命，以下皆然。唐風無衣正義未知小章之說，故誤據三公執璧，以為公服衮冕。按說文解字云周禮孤服鷩冕，豈三公轉遜於三孤乎，而謂服衮冕乎。公之服自衮冕而下。覲禮注云無升龍。其繅九就，用玉百六十二。享先公

饗射則鷩冕鷩畫以雉謂華蟲也王制疏云雉是鳥類其頸毛及尾似蛇兼有細毛似獸故攷工記云鳥獸蛇衣三章裳四章侯伯之服自鷩冕而下其繅七就用玉九十八祀四望山川則毳冕毳畫虎蜼王制疏云虎蜼淺毛細毳故也謂宗彝也衣三章裳二章子男之服自毳冕而下其繅五就用玉五十王制疏云凡此諸侯所著之服皆爲助祭於王若助王祭天地及先王大祀之等皆服己上之服若從王小祀雖有應著上服皆逐王所著之服不得踰王也祭社稷五祀則希冕希刺粉米無畫也衣一章裳二章孤自希冕而下雜記疏云孤不悉絺冕若二王之後及魯之孤則助祭用絺冕若方伯之孤助祭則玄冕

以其君玄冕自祭不得踰之也 其繅四斿用玉三十二 自孤以下藻玉皆朱綠

祭羣小祀則玄冕玄冕者衣無文裳刺黻而已

卿大夫自玄冕而下 大宗伯疏云公之有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿絺冕大夫玄冕按孤尚不悉絺冕卿自玄冕而下何得服絺冕乎此說誤 三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫冕而無斿 玉藻疏以為小祀玄冕與昊天服同若然無旒之冕制亦與大裘之冕同 各以其等為之 司服及弁師注 五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕無孤之國卿絺冕大夫玄冕 內司服疏按此說微誤見上

若夫天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫
七下大夫五士三此似夏殷禮耳禮器注其在吉禮
郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車節服氏疏云郊天之尸與王
同大裘尸冕弁而出曾子問守祧疏云先王之尸服衮冕先公之尸服鷩冕易
抱龜南面天子卷同衮冕北面以尊天也祭義君純冕
立于阼夫人副褘立于東房冕而總干司服疏云二王後推
祭受命王得用衮冕其餘廟亦玄冕也率其羣臣以樂皇尸祭統后稷
廟中尸服衮冕司服疏若君之祖爲大夫其尸則著
玄冕喪服小記疏祭祀朝覲衮冕六人維王之太常諸

侯則四人其服亦如之節服氏天子玄端端當為冕而朝日于東門之外聽朔于南門之外諸侯玄端亦當為冕以祭玉藻司服注云諸侯非二王後皆玄冕而祭于己天子為藉千畝冕而朱紘諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古祭義王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭統大夫冕而祭于公雜記疏云謂孤絺冕諸侯卿大夫來聘天子受之在廟及助祭亦用冕服司服疏郊之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也郊特牲注云此魯禮也蓋魯王禮也禘周

公卷冕立于阼。冕而舞大武。明堂位。康周公故以賜魯也。司服疏云。其祭魯公宜用鷩冕。其在凶禮。王大喪以冕服復于太祖。夏采。疏云自袞冕以下及爵弁皮弁之屬。復諸侯以褒衣。疏云王制王三公一命袞。若有加則賜。是褒衣不入命數。冕服。注云上公五。疏云五冕之外。加爵弁及皮弁冠弁之等而滿九。侯伯以下以次差之。士喪禮疏云。上公袞冕而下。侯伯鷩冕而下。子男毳冕而下。皆爵弁則不及皮弁弁矣。二說不同。不復君以卷。注云上公也。侯伯以鷩。子男以毳。大夫以玄赬。注云。卿大夫自玄冕而下之服也。喪大記。諸侯相襚以冕服。襚者執冕服入升堂。公襲。注云上公九稱。天子十二稱。諸侯七稱。大夫五稱。士三稱。卷衣一。纁裳一。疏云冕服之裳。任收中間一服。亦可鷩毳。

玄冕一。褒衣一。上并雜記　君薨告世子生。太祝裨冕。注云諸侯之卿大夫絺冕玄冕。三日名子。太宰太宗太祝皆裨冕。已葬而世子生。太宰太宗從太祝而告于禰。疏云不云裨冕者。未葬尚裨冕。葬後不言自顯也。曾子問　一人冕執劉。立于東堂。一人冕執鉞。立于西堂。一人冕執戣。立于東垂。一人冕執瞿。立于西垂。一人冕執銳。說文解字引作鈗　立于側階。顧命　傳曰衛殯宮如在廟中也。　其在軍禮。武王克商。散軍郊射。裨冕搢笏。而虎賁之士說劍也。樂記　至于召陵之役。許穆公卒于師。左氏傳曰。凡諸侯死王事。加二

等于是有以袞歛僖公四年士會獻狄俘晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且為大傅宣公十六年此固春秋之法要皆本周禮焉若魯以季氏取卞而與公冶冕服則固非德賞矣襄公二十九年其在賓禮諸侯裨冕覲禮注云裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為埤以朝玉藻天子袞冕負斧依侯氏裨冕釋幣于禰覲禮會同賓客王亦齊服服袞冕旅賁氏注春夏受享于廟與覲同袞冕司服疏周襄王賜晉文公大輅之服僖二十八年左傳疏云當謂鷩冕之服三公八命身著鷩冕王制疏又云若加一命則為上公與王者之後同著袞

冕按此謂三公服毳冕者誤也諸侯將適天子冕而出視朝天子賜諸侯冕弁服于太廟曾子問如玄冕赤舄韓奕玄袞及黼惟用有文章者采菽箋毳衣如菼大車箋云天子大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是子男入爲大夫者再命受玄冕服大宗伯注鄭司農云受士服疏云受爵弁服其在嘉禮食三老五更于大學天子冕而總干樂記疏云此冕當鷩冕上公三饗三食在廟服鷩冕司服疏天子大射其服鷩冕司服疏云天子大射在西郊虞庠中亦服鷩冕射義疏天子射宮在廟大射服鷩燕射在寢司服疏云燕射在寢則朝服玄冕緇衣素裳也射義疏按玄冕不應緇衣素裳冕或冠字誤親迎

玄冕齊戒鬼神陰陽也。郊特牲疏云五冕通玄故合爲玄冕也諸侯冕而親迎哀公問士昏禮疏云五等諸侯不過玄冕上公有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕侯伯子男無孤之國卿絺冕大夫玄冕天子當服袞冕。按諸侯親迎當以孔疏爲正。賈疏不過玄冕據諸侯自祭止玄冕也。然昏禮攝盛孤公卿尚得絺冕諸侯限以玄冕豈非自相矛盾乎冠四加玄冕大戴禮公冠篇士冠禮疏云天子亦四加後當加袞冕矣。冠義疏云則天子亦當五加袞冕也此冕服之用諸五禮者大略可睹矣蓋自黃帝作旒冕士冠禮疏引世本有虞氏皇注云冕屬畫羽飾焉而祭深衣而養老夏后氏收士冠禮注云言所以收斂髮也而祭燕衣而養老殷人冔士冠禮注云冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也而

祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老王制又周弁注云弁名出于槃槃大也言所以自光大也釋名云弁如兩手相合抃時也殷冔夏收禮士冠則收冔介冕弁之閒爵弁之屬也委貌注云委猶安也言所以安正容貌釋名云冠形委曲之貌上小下大也周道章甫注云章明也言所以表明大夫也殷道毋追釋名作牟云冐也言其形冐髪堆堆然也追注云毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之夏后氏之道禮士冠則玄冠之屬也郊特牲注或謂委貌爲玄冠也若夫大古冠布齊則緇之其緌亦作緌雜記太白冠緇布之冠皆不緌也孔子曰吾未之聞也郊特牲始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也玄冠

朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也注云皆始冠之冠諸侯緇布冠有緌尊者飾也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也垂緌五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也居冠屬武自天子下達有事然後緌玉藻蓋屬二組於笄順頤而下結之謂之纓纓之垂者謂之緌幼而翦髮為髦及長因以為飾謂之髦所以韜髮謂之纚所以束髮謂之總圍髮際結項中隅為四綴以固緇布冠士冠禮注謂之缺項

此則冠飾有不盡同於冔者也爵弁服注云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然其布十五升按爵弁延紐弁紘皆與冕同惟無藻爲異耳然則冕而無藻卽與爵弁不異而弁飾注又云一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁則似無藻之冕仍與爵弁不同者疏云冕低前一寸二分爵弁則前後平故不得冕名纁裳純衣注云純絲也餘衣用布唯此及冕用絲緇帶韎韐纁屨黑絇注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭纁純純博寸士冠禮其在吉禮尸弁冕而出雜記服爵弁守祧疏云君之先祖爲士尸服卒者上服喪服小記疏云君之祖爲士其尸則著爵弁諸侯世子上受爵命始行服韎韐白虎通按韎韐爵弁也士服自皮弁而下必知此服非皮弁者王命世子必於廟故用祭服爵弁也天子大夫與

諸侯孤同、亦爵弁自祭。玉藻 士弁而祭於公、大夫弁而祭於己。注云、爵弁也、大夫弁而祭於己、惟孤耳、大宗伯疏云、凡言士者、無問天子士、諸侯士、例皆爵弁以助祭也。成廟則釁之、其禮、祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣。雜記 絲衣其紑、載弁俅俅。周頌箋云、弁爵弁也、爵弁而祭於王、士服也。其在凶禮、天子之哭諸侯也、爵弁經、注云、天子至尊、不見尸柩、不弔服、麻不加於采、此言經衍字。紂衣。檀弓 承天變時亦服之。司服疏 王與大夫盡弁、以啟金縢之書。金縢疏 云、鄭氏以爲爵弁、必爵弁者、承天變降服、亦卯個家未道焉。按、僞孔傳以爲皮弁服。二人雀同爵弁執惠、立于畢門之內。顧命 復諸侯以爵弁服。

公襲爵弁二。子羔之襲爵弁一。雜記 復士以爵弁。喪服大記 襚者降受爵弁服于門內霤將命。雜記 復者一人以爵弁服。襲爵弁服純衣。士喪禮 其在賓禮。諸侯始命之服爵弁服。雜記疏 王之中士亦再命則爵弁服。大宗伯疏 其在軍禮。韎韐有奭。詩箋云此諸侯世子也。除三年之喪。服士服而來。未遇爵命之時。時有征伐之事。天子以其賢任爲軍將。使代卿士將六軍而出。其服爵弁服紂衣纁裳也。以作六師。瞻彼洛矣 其在嘉禮。士冠三加爵弁。士昏爵弁纁裳緇袘。儀禮 士弁而親迎。然則士弁而祭於己可也。雜記 若夫如爵弁而素加環絰者爲弁絰服。

天子弔事用之司服注云大夫士有朋友之恩亦服之檀弓弁絰而葬服問當事則弁絰雜記大夫之哭大夫弁絰司服又云王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁絰雜記云大夫與殯亦弁絰大夫有私喪之葛於其兄弟之輕喪則弁絰曾子問云君薨自外入則子麻弁絰

皮弁者士冠禮注云以白虎皮爲之

王會五采玉璂注云讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾象邸疏云謂於弁內頂上以象骨爲邸玉笄侯伯璂飾七子男璂飾五按推此則上公璂飾九也玉三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉二采一命之大夫及士會無結飾弁師注司服云士之服自皮弁而下素積注云衣用布亦十五升其色象焉

緇帶素韠白屨。司服疏云，天子諸侯白舄，大夫士白屨。以魁柎之。疏云，以魁蛤灰塗之，取其白耳。緇約繶純，純博寸。士冠禮其在吉禮，諸侯皮弁以聽朔於大廟，玉藻蜡則皮弁素服而祭。郊特牲大學始教，皮弁祭菜，學記君皮弁素積，卜三宮之夫人世婦之吉者，使入蠶於蠶室，君皮弁素積，朔月月半，君巡牲，祭義魯郊，皮弁以聽祭報，郊特牲魯禘皮弁素積，裼而舞大夏，明堂位王制疏云，二者雖是魯禮，王所同之。其在凶禮，卜筮除祭事，餘皆然。冠皮弁，衣素積，百王同之不改易。少牢禮疏引鄭孝經注。天子崩，復者皮弁，士喪禮疏夏采疏云，天

子則十二人。各服朝服而復于大祖之廟。此朝服即皮弁。四人綦弁執戈上刃，夾兩階戺。顧命 公族其有死罪，公素服。文王世子注云，亦皮弁。諸侯弔必皮弁錫衰。喪服小記雜記疏引士喪禮注云，主人成服之後往，則錫衰。主人未成服，君亦不錫衰，則著皮弁服。公為卿大夫錫衰以居，出亦如之。服問注云，不當事則皮弁。出謂以他事不至喪所。君親大斂皮弁服。士喪禮注 君弔他國之臣皮弁服。司服注 大夫哭大夫主人未成服之前亦皮弁服。雜記疏 公襲素積一。雜記疏云皮弁之服 襚者受皮弁服於中庭。雜記 周人弁而葬。檀弓 大夫卜宅與葬日，占者皮弁。子羔之襲也，皮弁一。雜記

陳襲事於房中。皮弁服。士喪禮　乘車載皮弁服。既夕記

疏云蓋之魂車。其在賓禮。王眡朝則皮弁服。司服　天子皮弁

以日視朝。遂以食。玉藻　王春夏受贄在朝。則皮弁服。

司服疏　至于郊。王使人皮弁用璧勞。侯氏亦皮弁迎

於帷門之外。再拜。覲禮　諸侯之自相朝聘。皆皮弁服

司服注　按大戴禮朝事篇。諸侯相朝之禮。各執其圭瑞。服其服。據此似亦用裨冕。公袞。侯伯鷩。子男毳也。然曾子問。諸侯將見天子。冕而出視朝。諸侯相見。朝服而出視朝。其差等大不同。　賓皮

弁聘。君皮弁迎賓于大門內　聘禮注云。服皮弁者。朝聘主相尊敬也

使卿皮弁還玉于館。賓皮弁迎大夫於外門外。迎歸

饔餼者。吉月必朝服而朝。論語 曾子問疏引鄭注 吉月月朔也朝服皮弁服冠

其在軍禮皮弁素積軍旅也。孝經援 神契 田獵戰伐冠

皮弁。六月疏引 孝經注 招虞人以皮冠。孟子 趙岐注皮 冠弁也 司服疏

云襄十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子甯

惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠則皮

弁韋弁同但色異耳 故以韋弁爲皮弁 其在嘉禮有頍者弁實維伊

何爾酒既旨爾殽既嘉頍弁 箋云天子諸侯朝 服以宴天子之朝皮弁服

以日 視朝天子賓射燕射時亦皮弁王制疏 射義疏 云賓射在朝服皮

弁 司服疏云 在朝則皮弁服諸侯大射在郊學用皮弁賓射或

在朝與天子同或在竟亦皮弁服射義 疏 執事者冠

皮弁。大射禮再加皮弁。士冠禮韋弁服。其璂飾之儀等加皮弁。凡兵事韋弁服。司服注云。以韎韋爲弁。又以爲衣裳。春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注。是也。今時伍伯緹衣。古兵服之遺色天子乃厲飾。月令注云戎服。疏云。韋弁服服也。天子正田用韋弁。司服疏服其命服。采芑箋云命服者。命爲將。受王命之服也。天子之服韋弁服。朱衣裳也。載是常服。六月箋云韋弁服軍士之服通皆韋弁服。六月疏此軍禮也。而賓禮亦服之周襄王賜晉文公戎輅之服。僖公二十八年左傳疏云當謂韋弁之服君使卿韋弁歸饔餼五牢。注云蓋韎布以爲衣而素裳。上介饔餼三牢。下大夫韋弁用束帛致之上介

韋弁以受。夕。夫人使下大夫韋弁歸禮。聘禮夫曰韎韋爲衣。又曰韎布爲衣。曰韎韋爲裳。此以采芑朱茀準之也。又曰素裳。六月疏云周禮韋弁皮弁皆素裳白舄。葢以軍國之容不同也。士服自皮弁而荀子云士韋弁。則韋弁亦達諸士服焉。陳氏禮書韋弁非祭服。而采芑云朱茀斯皇者。疏云爲命方叔。故雜以祭服之飾。則常制宜用朱韠也。素冠箋云韠從裳色。朱衣裳則朱韠也。裳用素者。從白舄之義。司服疏引雜問志。則朱衣裳亦白舄矣。玄冠以黑繒爲梁。又以爲武。朱組爲纓。結於頷下。垂其餘爲緌。朝服素裳。緇布衣。雜鄭云十五升。緇帶大夫以上。

素帶素韠、禮注疏緇衣白屨、燕禮注其在吉禮、士玉藻疏云天子之士祭以朝服、深衣目錄司服疏云天子之士宜與諸侯上夫夫同用朝服也、僕右恒朝服、六月疏又云在軍同服韋皮、惟士冠而祭於己、雜記賓及兄弟皆朝服玄冠緇帶緇韠、特牲禮注云緇韠者下大夫之臣、禫後踰月吉祭、乃玄冠朝服、雜記注筮日宗人朝服、史朝服、為期、宗人朝服、祭日、主人朝服、少牢禮鄉人禓、孔子朝服立于阼、存室神也、郊特牲鄉人儺、朝服而立於阼階、論語其在凶禮、公襲朝服一、雜記襚者自西階受朝服、宰夫朝服、卽喪屨、升自西階、西面坐、取

含璧、大夫筮宅、占者朝服、祥、主人之除也、於夕為期、朝服、（雜記）復者朝服、（士喪禮小臣復朝服、喪服大記疏云、唯天子皮弁、）道車（疏云蓋之魂車、）載朝服（既夕注）賓客問病亦朝服（既夕記注）褻衣加新衣、（既夕注疏云新衣是朝服、）其在賓禮、諸侯將見天子、朝服而出視朝、（曾子問疏引熊氏云謂皮弁服、）諸侯朝服以日視朝、（玉藻）緇衣之宜、（鄭風箋云王之卿士居私朝之服、）若使人於君所、則必朝服而命之、（曲禮疏云君言至亦朝服受之、）朝服而朝、卒朔然後服之（玉藻注云謂諸侯與羣臣也、諸侯視朔皮弁服）命使者、君朝服出路門、使者朝服釋幣於禰、末入竟肆

儀朝服入竟展幣朝服去國使卿郊勞朝服歸饔餼賓朝服禮辭餼上介宰夫朝服士介朝服北面再拜賓朝服問卿若不親食使大夫各以其爵朝服致之使者朝服反命聘禮其在軍禮凡甸冠弁服司服注云諸侯以爲朝服月令天子季秋習五戎司徒誓之不戎服著冠弁司服疏士田獵用冠弁服乘棧車既夕記疏其在嘉禮天子燕射在寢則朝服司服疏國君世子生卜士負之吉者朝服世子生則沐浴朝服內則又朝服以食玉藻鄉飲酒朝服而謀賓介鄉射主人

朝服速賓賓朝服出迎明日賓朝服以拜賜於門外士冠筮於廟門主人玄冠朝服燕朝服於寢公食大夫俱朝服注云初時賓玄端儀禮衛侯戒孫文子甯惠子食皆服而朝襄公十四年左傳雖非禮食亦當服朝服也疏云朝服之以縞也自季康子始也玉藻注云僭宋王者之後若夫郎朝服而素委貌庶人弔服用之司服注云喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也疏云庶人弔服首服素冠而素裳其衣裳當疑衰故喪服鄭注云士疑衰素裳冠則皮弁之經庶人不爵弁則其弔冠素委貌也若然士與庶人服同冠弁則異也朝服縞冠祥祭用之喪服小記注云末純吉也雜記朝服綅釋文

云白經黑緯曰緅冠禪祭用之雜記注玄端者即朝服之衣
易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後
黃士冠禮注　玉藻注云天子諸侯朱裳大夫素裳疏云大夫既以素裳爲朝服又以爲玄端禮
窮則同也緇帶天子諸侯大夫素帶爵韠黑屨天子諸侯黑舄青絇繶純
純博寸士冠禮其在吉禮凡祭祀會同賓客則服而
趨旅賁氏注云此士之齊服服玄端父爲士子爲天子諸侯則祭
以天子諸侯其尸服以士服疏云尸服玄端亦可助祭之服父爲
天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服喪服小記諸
侯之士自祭以玄端士齊服有玄端司服筮日主人

冠端玄子姓兄弟如主人之服尸祝佐食玄端特牲記注云筮尸視濯亦玄端疏云筮尸云如求日之儀至於視濯又不見異故知皆玄端按少牢禮筮尸視濯推此亦當如筮日之朝服其在凶禮公襲玄端一襚者自堂受玄端于羔之襲也玄冕一雜記注云玄冕或爲玄冠玄端大夫去位宜服玄端玄裳玉藻注疏云去國三月之內服素衣素裳三月之後則服此玄端玄裳陳襲於房中褖衣疏云玄端有三等裳此喪禮質略同玄裳但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故別名褖衣也族長莅事及宗人吉服士喪禮注云玄端也雜記疏云此占者亦玄端徹褻衣既夕記疏云褻衣是玄端除殤之喪者其祭也必玄喪服小記注云玄端黃裳而祭不

朝服未純吉也於成人爲釋禫之服其在賓禮諸侯適小寢釋服服
玄端玉藻莫夕於朝服玄端士冠禮注朝玄端玉藻疏云大夫士
以視私朝其在嘉禮天子卒食玄端而居玉藻公冠皆玄
端大戴公冠篇注云君臣同服內豎言疾則世子親齊玄而養
文王世子注云玄冠玄端也子事父母端韠紳搢笏內則注云端玄端
士服也庶人深衣冠日主人玄端爵韠擯者玄端冠者初
加服玄端三加後服玄冠玄端奠贄見於君遂以
贄見於鄉大夫鄉先生士昏使者問名玄端至主
人如賓服親迎從者畢玄端主人玄端儀禮其士之

齋服有素端。司服注云爲札荒有所禱請故變素服言素端。子羔之襲也素端一。雜記疏引盧氏云布上素下皮弁服 按下文云皮弁一此又焉得爲皮弁乎。亦玄端之別猶爵弁之別有弁經皮弁之別有素服韋弁之別有素裳朝服之別有素委貌之等也端者取其正也。鄭司農云衣有襦裳者稱端後鄭不從。朝祭之服皆正幅故朝服稱端論語端章甫注云玄端也諸侯日視朝之服是也。疏云以朝服緇衣而正幅故通稱玄端若三等裳之玄端不得名朝服也冕服亦稱端武王端冕受丹書。大戴禮踐阼篇魏文侯端冕聽古樂。樂記是也凡此皆上曰衣下曰裳衣

二尺有二寸。注云自領至要二尺二寸。倍之四尺四寸。加闕中八寸。而又倍之。凡衣用布一丈四寸。

衣帶下尺。注云掩裳上際。按帷裳之幅前三後四不相連。故有衽以掩之。

衽二尺有五寸。注云衽所以掩裳際也。二尺五寸。與有司紳齊也。上正一尺。燕尾一尺五寸。凡用布三尺五寸。

袂屬幅。疏云整幅二尺二寸。

袪尺二寸。喪服記

此士之衣袂。大夫以上侈之。侈之者蓋半而益一。則其袂三尺三寸。袪尺八寸。司服疏。士妻宵衣。按特牲禮少牢禮大夫妻則侈其袂。故鄭氏準之以爲說。

祭服朝服名帷裳。論語非帷裳必殺之。顧命。王麻冕黼裳。卿士邦君蟻裳。大保大史大宗彤裳。疏云黼裳袞冕之裳。蟻蚍蜉蟲也。裳色玄如蟻。故名之。祭服皆纁裳。此獨玄者。卿士邦君于此無事。不可全與祭同。故改其裳以示變于常也。彤纁也。

是常服也。祭前三幅，後四幅，辟積無數。喪服記注按喪服記云裳內削幅，幅三袧。疏云：喪服三辟積有數也。夏用葛，冬用裘，精曰絺，粗曰綌。聘禮疏云：凡服四時不同，假令冬有裘，襯身有禪衫，又有襦袴，襦袴之上有裘，裘上有裼衣，裼衣之上又有上服皮弁祭服之等。若夏則以絺綌，絺綌之上則有中衣，中衣之上復有上服皮弁祭服之等。若春秋二時則衣袷褶，袷褶之上加以中衣，中衣之上加以上服也。按曲禮疏云：凡衣近體有袍襗之屬，其外著裘，夏月則衣葛，其上有裼衣，裼衣上有襲衣，襲衣上有常著之服，則皮弁之屬也。此裼衣上多一重襲衣，與賈疏異，似不可從。然說文解字云：襲，左衽袍也。則是別有襲衣與裼衣異。

凡襢裼者左。裼者免上衣，見裼衣。聘禮注云：袒而有衣曰裼。凡當盛禮者，以充美為敬；非盛禮者，以見美為敬。禮

尚相變也聘禮注袒袖之禮江氏永鄉黨圖考云古人有行禮時開上服前衿袒出左袖士喪禮主人左袒扱諸面之右則吉禮亦當以左袖扱諸前衿之右也裼襲所以分別文質質事用襲文事用裼質又有三壹是禮盛爲質壹是輕略爲質壹是父黨無容爲質按以此推之凡經傳之言襲裼者可之睹矣

大裘以共王祀天之服也注云黑羔裘疏云鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色祭崑崙及神州同

中秋獻良裘注云玉藻所謂黼裘與

季秋獻功裘注云狐青麛裘之屬也司裘

唯君有黼裘注云以羔與狐白雜爲黼文也以誓省注云省當爲獮大裘非古也玉藻注云國君有黼裘以誓獮田之禮時大夫又有大裘也疏云皇氏謂六冕及爵弁無裘熊氏謂六冕皆有裘劉氏謂六冕皆黑羔裘然祭服無裘文無所出皇氏之說非也劉氏謂六冕皆用大裘按鄭志大裘之

上有衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也今彼此商量以熊氏之說踰於二家君衣狐白裘錦衣以裼之注云以素錦爲衣使可裼也祖而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也君之右虎裘厥左狼裘衛尊者宜武猛士不衣狐白辟君也錦衣狐裘諸侯之服也非諸侯則不用錦衣爲裼疏云天子皮弁之下有狐白錦衣諸侯於天子之朝及王之三公亦然其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝止狐白裘不用錦衣若諸侯朝天子受皮弁之賜歸來嚮國則亦錦衣狐裘以告廟告廟後則不服之君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之蓋玄衣之裘疏云皇氏劉氏以玄衣爲玄端熊氏以此云玄謂六冕及爵弁之裘君用純狐青大夫雜以豹褎又

皇氏云畿內諸侯朝服用緇衣畿外諸侯用玄衣
則狐青又是畿外諸侯朝服之裘然唐風羔裘豹
袪檜風羔裘論語緇衣羔裘羔裘者必緇衣爲裼
唐檜魯非畿內國何得並云羔裘熊氏則以爲內
外諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘不用狐青狐青是
冕服之裘 按旄丘狐裘蒙戎傳云大夫狐蒼裘
疏云當是玄端之裘
則又從皇劉之說

麛裘青豻褎絞衣以裼之

豻胡
犬也絞蒼黃之色也孔子曰素衣麛裘 疏云熊
氏謂胡地野犬一解此胡作狐字謂狐犬雜也在
國視朔則服之其大夫士亦皆然故論語注云素
衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麑
裘故聘禮公襲降立注引玉藻云麛裘青豻褎絞
衣以裼之又引論語云素衣麛裘皮弁時或素衣
如鄭此言則裼衣或絞或素不定也熊氏云臣
用絞君用素皇氏云素衣爲正記者亂言絞耳

羔裘豹飾緇衣以裼之

飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘
疏云論語緇衣羔裘注云

諸侯之朝服，亦卿大夫士祭于君之服。按上公助祭之孤卿，亦有希冕玄冕，及王之大裘，鄭俱云用黑羔裘，則餘冕從同可知。熊氏必以狐青當之，非也，宜從劉氏爲正。狐裘黃衣以裼之。大蜡時臘先祖之服也。孔子曰黃衣狐裘。疏云皇氏用白虎通義云臘祭天子狐白，諸侯狐黃，大夫狐蒼，士羔，並與經傳不同。以上玉藻狐貉之厚以居，溫也。論語熊羆是裘，富也。大東毛傳犬羊之裘不裼，賤也。表裘不入公門，襲裘不入公門。玉藻褻裘長，短右袂。論語其制蓋近深衣矣。古者深衣蓋有制度，深衣注云用十五升布鍛濯灰治異於朝祭之服者凡五，不殊衣裳，上下同色，綠衣箋異於衣正色，裳間色，玉藻之有帶下有袵，一也。裳

十有二幅以應十有二月而屬衽注云衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊注云若今曲裾疏云一旁則連之相著謂之續衽一旁則有曲裾掩之與相連無異謂之鉤邊異於前三幅後四幅各自爲之不相連屬二也凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上玉藻疏云用布六幅交解爲十二幅狹頭八寸寬頭一尺四寸各去邊縫一寸狹頭六寸寬頭一尺二寸縫合之皆似小要之衽深衣疏異於帷裳之幅上下均齊三也深衣前之右有外襟按即今衣之大袂無之則以小袂作對襟之形其裳之中縫必裂矣見鄉黨圖考異於朝祭衣之用對襟可以袒出左袖四也鄉黨圖考云裁衣正身用布一幅濶二尺二寸長約

四尺四寸中屈而下垂爲衣之左畔前後兩邊各去一尺四寸爲縫下亦各去邊縫右畔布幅亦如之裁袂與袪其幅亦如左右畔之長濶中屈之皆各去邊縫屬於衣之左幅其外漸殺之以爲左袂之袪右亦如之裁前右外襟其幅長約二尺二寸濶二尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以爲前右之外襟又有曲袷爲衣領廣二寸兩面四寸又衣之右邊與兩袪裳之右旁及下邊皆有緣蓋以綃爲之純袂緣純邊廣寸半 按此言衣制最詳朝祭之衣但無前右外襟而有帶下及衽可以類推玉藻疏云幅廣二尺二寸破爲二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之濶頭廣尺二寸狹頭廣六寸濶頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸爲七尺二寸下齊十有二幅各廣尺二寸爲一丈四尺四寸 按此言裳制所謂深衣三袪縫齊倍要也

帶下無厭髀上無厭脅當無骨者

疏云此深衣帶下於朝祭服異於他之帶朝祭服之帶則近上

服之帶、三分帶下紳居二焉、由帶以下四尺五寸五也、其在吉禮諸侯夕深衣、祭牢肉、玉藻 庶人吉服深衣、深衣注 其在凶禮、將軍文子之喪、既除喪而后越人來弔、主人深衣練冠待于廟、檀弓 親迎、女在塗而婿之父母死、女改服布深衣縞總以趨喪、曾子問 孤子衣純以素、深衣 大祥素縞麻衣、間傳 公子爲其母練冠麻衣縓緣、喪服記 大夫卜宅與葬日、有司麻衣布衰、雜記 其在賓禮、可以爲文、可以擯相、深衣 麻衣如雪、曹風 大夫士夕深衣、玉藻 其在軍禮、可以爲武、可以

治軍旅。深衣其在嘉禮。有虞氏深衣而養老。王制具父母。大父母。衣純以繢。具父母。衣純以青。深衣子事父母。庶人深衣。內則注若夫純素曰長衣。有表則謂之中衣。深衣目錄雜記。大夫筮宅則史練冠長衣以筮。聘禮。遭喪將命于大夫。主人長衣練冠以受。純凶服也。詩曰素衣朱襮。又曰素衣朱繡。禮曰繡黼丹朱中衣。大夫之僭禮也。尒疋曰黼領謂之襮。純吉服也。檀弓曰練練衣黃裏。鄭氏云練中衣以黃爲裏。此由凶卽吉服也。長中與深衣同制異飾。連裳方

袷直繩旁衽以至裳十二幅要三袪縫齊倍要之類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡黼丹朱與長衣又繼揜尺焉玉藻注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褏矣深衣則緣而已深衣中衣用于吉凶長衣用于凶而已此其所異也蓋以其衣裳邃焉故謂之深衣以其袪褏長焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣陳氏禮書帶制有二一爲大帶又名鞶帶天子素帶鳲鳩箋云用絲朱裏中辟注云辟讀如裨謂以繒采飾其側人君充之上以采下以綠按所謂君朱綠也而素帶終

辟。謂諸侯也。不朱裏。合素為之。下天子也。大夫亦如之。大夫素帶辟垂。士練帶率下辟。大夫裨其紐及末。外以玄。內以華。華黃色也。士裨其末而已。率繂也。緶緝兩邊也。外內皆以緇。是謂緇帶。大夫以上以素。皆廣四寸。士以練。廣二寸。再繚之。按所謂大夫大帶四寸。大夫玄華。士緇辟二寸。再繚四寸也。凡帶有司之帶也。有率亦如士帶。無箴功則不裨之。下士也。

居士錦帶。弟子縞帶。并紐約用組三寸。疏云紐謂帶交結處。約謂以物穿紐。約結其帶。組闊三寸。長齊于帶。疏云約紐之組。餘三尺與帶垂者齊。紳長制。士三尺。有司二尺有五寸。子游曰。參分帶下。紳居二焉。紳韠結三齊。玉藻

一為革帶。禮書曰。晉語矢集于桓鉤。則革帶有鉤以拘之。後世謂之鉤䚢。所以繫韠及佩也。佩制亦有二

一爲德佩天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純（注云當爲緇）組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬（玉藻）一爲事佩子事父母左佩紛帨（拭物之巾）刀礪小觿金燧右佩玦捍（拾也）管（筆彄）遰（刀鞞）大觿木燧婦事舅姑右佩箴管線纊施縏袠（縏小囊也）其左如事父母（內則）孔子佩象環五寸而綦組綬謙不比德亦不事也（玉藻注）凡屨有絇有繶有純（疏云複下曰舄單下曰屨）凡舄之飾如繢之次凡屨之飾如繡次天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕

衣狄著舄耳。疏云王舄有三，赤白黑，后舄亦三等，玄青赤。士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨。飾從繢也。素屨者，非純吉。有凶去飾者。注屨人夏葛屨，冬皮屨。傳葛屨王后之六服褘衣。注云畫翬者，王后之服，刻繒為之形而采畫之，綴于衣以為文章。玉藻曰王后褘衣。其色玄。首服副。追師注云副之言覆，所以覆首為之飾，其遺象若今步繇矣，唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳，其下以紞懸瑱。著玄舄。屨人疏云玄舄配褘衣。鄭志褘衣玄舄從王祭先王服之。內司服注葛覃毛傳云副褘盛飾，以朝事舅姑，接見于宗廟。王者之後夫人亦褘衣。玉藻內司服注唯二王後夫人于其國衣服與王后同。獻繭于夫人，夫人副褘受之。祭義夫人副褘立

于房中。明堂位復上公以衮則夫人用褘衣。喪大記注揄
狄。注云狄當爲翟翟。揄翟畫搖者。其色青。首亦服副。青舄。屨人疏云青舄
配搖翟。祭先公則服揄翟。內司服注侯伯夫人自揄翟而
下。如王后焉。君子偕老箋　內司服注云侯伯之夫人揄狄。王姬下嫁于
諸侯下王后一等。服則揄翟。何彼襛矣箋夫人揄狄。玉藻
注云三夫人及侯伯之夫人也。按內司服注又云三夫人及公之妻其闕狄以下乎是兩解也。
復夫人以揄狄。雜記　喪大記注云侯伯以鷩其夫人以揄翟。闕狄。注云刻而
不畫其色赤。首亦服副。追師疏云王之祭服有六首服皆冕。后之祭服有三首服皆副
可知。著赤舄。屨人疏云赤舄配闕狄。祭羣小祀則服闕翟。內司服注

子男之夫人亦闕狄同上雜記注云子男夫人自闕狄而下君命屈狄玉藻注云君女君也此子男夫人也屈周禮作闕復夫人以屈狄喪大記注云子男以䙝其夫人乃用屈狄矣鞠衣注云色黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事著黃屨鄭志鞠衣黃屨首服編追師注云編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也疏云鞠衣以下雖無衡亦應有紞以懸瑱鞠衣以下皆屨注屨人九嬪鞠衣外命婦其夫孤也則服鞠衣內司服注侯國夫人下姪娣鞠衣綠衣疏再命褘衣玉藻注云褘當爲鞠字之誤也子男之卿再命而妻鞠衣復內子以鞠衣雜記注云內子卿之適妻也卿妻自鞠衣而下展衣注云以禮見王及賓客之服字當爲襢按依說文

解字作褎、其色白、釋文云、毛氏馬融皆云色赤、首亦服編、注云、鞠衣展衣者服編、著白屨、鄭志、展衣白屨、世婦展衣、外命婦、其夫卿大夫也、則服展衣、侯國二媵展衣、一命禮衣、玉藻疏云、子男之大夫一命、大夫妻自展衣而下、雜記注、復下大夫、注云、下大夫之妻、以禮衣、雜記、復世婦以禮衣、喪大記疏云、大夫妻也、言世婦者、亦見夫君之世婦服大夫妻同也、與褖衣、注云、字或作稅、此褖衣者實作褖衣也、褖衣御于君之服、亦以燕居、按追師注又云、王后燕居、亦纚笄總而已、其色黑、注云、男子之褖衣黑、則是亦黑也、首服紒、注云、衣褖衣者服紒、追師注云、紒第髮長短爲之、所謂髮髻、按少牢禮作被裼、著黑屨、鄭志、褖衣黑屨、女御褖衣、外命婦、其夫士也

則服褖衣。侯國眾妾褖衣。玉藻士褖衣注云。子男之士妻也。復夫人稅衣揄狄。雜記注云。言其招魂用稅衣上至揄狄也。士妻以稅衣。喪大記

此三代衣制之見於經典者。謹條次之如左。

九罭　袞衣繡裳。傳　袞衣卷龍也。箋　王迎周公當以上公之服往見之。

春官司服。王之吉服。享先王則袞冕。又云。公之服自袞冕而下。如王之服。注自公之袞冕至卿大夫之玄冕。皆其朝聘天子及助祭之服。諸侯非二王後。其餘皆元冕而祭於己。據玉藻注云。諸侯祭宗廟之服。唯魯與天子同。是魯與二王後祭先王得服衮冕。如王享先王也。

采菽　元袞及黼。傳　元袞卷龍也。白與黑謂之黼。

韓奕 元袞赤舄。

按韓侯侯爵也。侯伯之服自鷩冕而下，如公之服。不得有元袞、毛鄭因與司服不合、故傳箋俱未及。抑韓侯時長百蠻、欲其威遠、故賜逾格外與。以宣王中興之主、妄以名器假人、此沔水之詩所由作也。

以上袞冕服

無衣 豈曰無衣七兮。**傳** 侯伯之禮七命、冕服七章。

以上鷩冕服

大車毳衣如菼傳菼鵻也蘆之初生者也天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕以决訟箋菼薍也古者天子大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是子男入爲大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色焉其靑者如鵻

按司服注云自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服此巡行邦國而亦得如朝聘者榮天王之使也終南曰君子至止黻衣繡裳抑以榮君之賜故在途得服

之以至其國耳

毳衣如璊。傳 璊赬也。

釋文云璊說文作⿰禾㒼禾之赤苗謂之⿰禾㒼玉色如之。

禮書云詩曰毳衣如菼菼初生其色元如菼言其色也。又曰毳衣如璊璊之爲玉其色赤如璊

言其裳也

無衣豈曰無衣六兮。傳 天子之卿六命車旗衣服

以六爲節。箋 變言六者謙也。

典命上公九命其衣服以九爲節侯伯七命以

七爲節。子男五命以五爲節。王之三公八命其

卿六命其大夫四命。及其出封皆加一等其衣

服亦如之。公之孤四命其卿三命其大夫再命

其士一命其衣服各眂其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各眂其命之數又大行人上公冕服九章諸侯冕服七章諸伯如諸侯諸子冕服五命諸男如諸子

以上毳冕服

采菽元衮及黼〈箋〉元衮元衣而畫以卷龍也黼黻謂絺衣也諸公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下王之賜雖用有文章者

正義云覲禮曰天子賜侯氏以車服注云服則衮也鷩也毳也是服同賜之矣或以爲衣舉衮裳舉黼正是衮冕之服箋不然者以經言及則非一之辭又君子來朝非獨上公一人故非黼

文下及絺冕之裳也

以上希冕服

右冕服

司服云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕文云公之服自袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自元冕而下注云書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗而冕服九章登龍於山登火於宗彝九章初一曰龍衮二曰山衮三曰華蟲衮四曰火衮五曰宗彝皆畫以爲繢衮六曰藻衮七曰粉

米。次八曰黼。次九曰黻。皆絺以爲繡。則袞之衣五章。裳四章。凡九也。鷩畫以雉。謂華蟲也。其衣三章。裳四章。凡七也。毳畫虎雉。謂宗彝也。其衣三章。裳二章。凡五也。絺刺粉米。無畫也。其衣一章。裳二章。凡三也。元者。衣無文。裳刺黻而已。是以謂元焉。凡冕服。皆元衣纁裳

羔羊　羔羊之皮。素絲五紽。傳　小曰羔。大曰羊。素。白也。紽。數也。古者素絲以英裘。不失其制。大夫羔裘以居。

正義云。古者素絲所以得英裘者。織素絲爲組紃。以英飾裘之縫中。雜記注云。紃施諸縫若今之條。是有組紃而施於縫中之驗。言大夫羔裘以居者。謂居於朝廷。非居家也。論語注云。緇衣

羔裘諸侯視朝之服卿大夫朝服亦羔裘唯豹袪與君異耳

羔羊之革素絲五緎傳革猶皮也緎縫也

羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也

緇衣緇衣之宜兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也箋緇衣者居私朝之服

正義云卿士旦朝于王服皮弁不服緇衣故知是聽朝之正服謂既朝于王退適治事之館釋皮弁而服緇衣以聽其所朝之政也退適治事之處為私對在天子之庭為公此私朝在天子宮內即下句適子之館兮是也

鄭風羔裘羔裘豹飾傳豹飾緣以豹皮也

正義云唐風云羔裘豹袪羔裘豹袖然則緣以豹皮謂爲袪袖也禮君用純物臣下之故袖飾異皮

唐風羔裘羔裘豹袪傳袪袂也箋羔裘豹袪在位卿大夫之服也

正義云袂是袖之大名袪是袖頭之小稱其通皆爲袂

羔裘豹褎

檜風羔裘羔裘逍遙箋諸侯之朝服緇衣羔裘今以朝服燕是其好絜衣服也

君禮疏云司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也以下冕不言裘又司裘職掌為大裘以供王祀天之物亦不別言若冕以下之裘明六冕與爵弁同用黑羔裘矣若天子視朝及褚侯朝天子皆以狐白裘知者以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之以裘象衣色皮弁服白布衣故也其卿大夫在朝及聘問亦衣狐白裘其裼蓋用素衣以玉藻云士不衣狐白玉藻注云非諸侯則不用素錦為裼故也士則麛裘青犴袖以狐白之外唯麛裘素也其諸侯視朝及卿大夫等同用黑羔裘諸侯視朔君臣用麑裘其臣則青犴袖絞衣為裼若兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘左傳臧之狐裘敗我於狐駘又云晳幘而衣貍製是也若天子以下田獵則羔裘緇衣以裼之其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣崔靈恩等以天子諸侯朝祭之服先著明衣又加中衣又加裘裘外又加裼衣裼衣之上乃加朝祭之服

按玉藻疏引皇氏云六冕及爵弁無裘中衣之上冬加袍繭夏加葛畿內諸侯用羔裘外諸侯用狐青熊氏云六冕皆用狐青裘君用純狐青大夫士雜以豹袖劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘也疏以熊氏之說踰于二家按毛詩疏則主劉氏說孔氏自相矛盾如是

狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘今以祭服朝是其緐絜衣服也

正義云息民則黃衣狐裘大蜡則皮弁素服

按羔羊疏云若兵事旣用韎韋衣則用黃衣狐裘及貍裘象衣色故也據此則狐黃不獨息民矣

素冠庶見素衣兮（箋）除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇衣素裳然則此之素衣者謂素裳也

正義云士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠韠從裳色故大祥之後其服以素爲裳

以上元冠服

七月載元載黃我朱孔陽爲公子裳（傳）元黑而有赤色也朱深纁也陽明也祭服元衣纁裳

正義云士冠禮云爵弁服纁裳注云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入矣易下繫云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤注云乾爲天坤爲地天色元地色黃故元以爲衣黃以爲裳象天在上地在下土托位于南方南方故云用纁是祭服用元衣纁裳之義染色多矣而獨舉元黃故傳解其義由祭服尊故也

絲衣　絲衣其紑載弁俅俅傳絲衣祭服也紑絜鮮貌箋弁爵弁也爵弁而祭于王士服也

正義云禮有冠弁韋弁皮弁皆不以絲爲衣且非祭祀之服雜記云士弁而祭於公冠而祭於己士冠禮有爵弁服純衣與此絲衣相當故知是爵弁士服之以助君祭也

按江氏永曰司服不言爵弁疏云爵弁唯承

天變及天子哭諸侯服之故列天子吉服不言之　又按公襲有爵弁二則爵弁又爲諸侯始受命之服張氏惠言儀禮圖表同表又云王之孤卿爵弁自祭士凡入君廟皆爵弁又冠親迎用之

以上爵弁服

淇奧會弁如星傳弁皮弁所以會髮箋會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也天子之朝服皮弁以日視朝

正義云武公本圻外諸侯入相於周自以本爵
爲等則王用三采而璪飾七若非外土諸侯事
王朝者則劉璪飾六六
夫璪飾四王用二采

按玉藻云天子皮弁以日視朝諸侯皮弁以
聽朔于太廟又司服注云諸侯之自相朝聘
皆皮弁服凡天子諸侯之臣宜與君同據張
氏儀禮圖表天子郊聽祭報蜡祭賓射燕射
諸侯蜡祭巡牲卜蠶王之大夫士自祭亦皆
皮弁

突而弁兮

正義云士冠禮及冠義記士之冠禮始加緇布冠次加皮弁次加爵弁三加而後字之成人之道也

終南君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服箋云至止者受命服于天子而來也諸侯狐裘錦衣以裼之

正義云狐裘謂狐白裘也玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之注云錦衣復有上衣天子狐白之上衣皮弁服與明諸侯狐白亦皮弁服然諸侯在國視朔及受鄰國之聘其皮弁服皆服麑裘不服狐白此言狐裘爲朝廷之服謂諸侯在天子之朝服此服耳其歸在國則不服之

鳲鳩其弁伊騏傳騏騏文也弁皮弁也箋騏當作

璂以玉爲之

正義云夏官弁師云王之皮弁會五采玉璂注云會縫中也璂結也皮弁之縫中每貫結五采玉以爲飾謂之綦引此詩云其弁伊綦文云諸侯及孤卿大夫之皮弁各以其等爲之注云皮弁侯伯綦飾七子男綦飾五玉三采孫毓云皮弁之飾有玉綦而無綦綦文綦文非所以飾弁箋義爲長

頍弁有頍者弁實維伊何（傳）弁皮弁也（箋）禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝

正義云天子燕服有二燕羣臣用元冠親同姓用皮弁張氏儀禮圖表云詩頍弁注天子諸侯朝服以燕天子之朝皮弁按燕禮記曰燕朝服于寢此

說是也。王制燕衣而養老注。則云燕衣元衣素裳。其冠委貌。諸侯以天子之燕服爲朝服。殆鄭未定之說。孔以天子燕同姓皮弁。燕羣臣元冠。兩用其說。亦所不取。

賓之初筵側弁之俄

以上皮弁服

旄邱狐裘蒙戎傳大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也。

正義云玉藻云。君子狐青裘豹褎。元綃衣以裼之。青蒼色同。與此一也。蒼裘所施。禮無明文。唯玉藻注云。蓋元衣之裘。禮無元衣之名。鄭見元綃衣以裼之。因言蓋元衣之裘。兼無明說。蓋大夫士元端之裘也。

按玉藻疏。皇氏劉氏皆以狐青爲元端服。唯

熊氏以狐青爲冕服裘孔疏云鄭以狐青爲功裘以待頒賜大夫士明非冕服之裘矣

七月取彼狐狸爲公子裘箋狐狸以共尊者

正義云左氏稱齊大夫東郭書衣狸製服虔云狸製狸裘也

都人士疏云狐白非君不服狐青乃小而美者則可以供公子而庶人避其文故言于貉

按七月疏未言及狐青孔意據司裘季秋獻功裘以待頒賜注云功裘狐青之屬故偶據以爲說

以上元端服

六月載是常服傳服戎服也箋戎車之常服韋弁服也

正義云司服云凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣春秋晉郤至衣韎韋之跗注是也周禮云韋弁皮弁服皆素裳白舄

采芑服其命服箋命服者命爲將受王命之服也天子之服韋弁服朱衣裳也

正義云周禮志云韋弁素裳此連言朱裳者以經云朱芾芾從裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以命將非在軍故雜以祭服之飾焉

按軍禮朱裳賓禮素裳此鄭氏詩箋禮注正

說孔疏引周禮志以爲軍禮韋弁素裳反以素裳爲正非也周禮司服賈疏以爲鄭君兩解志云素裳者特從白舄之義是以朱裳爲正言素裳爲兩解耳毛詩校勘記以爲兵事素裳鄭志可證今周禮注云以韎韋爲弁又以爲衣裳衍裳字耳此過信孔說當以賈疏參之

以上韋弁服

唐風揚之水素衣朱襮傳襮領也諸侯繡黼丹朱

中衣〈箋〉繡當爲綃。綃黼丹朱中衣。中衣以綃黼爲領。丹朱爲純也。

正義云。中衣者朝服祭服之裏衣也。其制如深衣。其異者中衣衣之袖小長耳。傳之所言。郊特牲文。彼注此箋。鄭皆破繡爲綃。按考工記云。白與黑謂之黼。五色備謂之繡。若五色聚居。則白黑共爲繡文。不得别爲黼稱。繡黼不得同處。明知非繡字也。深衣疏云。天子大夫以其四命與公之孤同。爵弁自祭。故中衣用素。天子之士與諸侯大夫祭以朝服。朝服用布。故中衣用布。諸侯之士自祭以元端。元端元端朝服中衣亦用布也。其諸侯得綃黼爲領。丹朱爲緣。大夫士但用采純而已。其制度同長衣深衣。玉藻云。長中繼揜尺。若深衣則緣而已。深衣爲諸侯大夫士夕時所著之服。庶人吉服亦深衣。皆著之在表。其中衣在朝服祭

服喪服之下但喪服中衣其純用布不得繼揜尺其長衣以素緣也

素衣朱繡

正義云按郊特牲及士昏禮二注引詩皆作素衣朱綃

蜉蝣麻衣如雪箋麻衣深衣諸侯之朝朝服朝夕則深衣也

玉藻云深衣三袪縫齊倍要注三袪謂要中之數也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸

江氏永曰布幅二尺二寸深衣之裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫得九寸八幅則七尺二寸爲要中之數

又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸以狹頭向上寬頭向下則四幅下廣七尺二寸合正幅得一丈四尺四寸此四幅連屬于裳之兩旁名爲衽下文衽當旁是也所謂非帷裳必殺之者如此

右深衣中衣

候人三百赤芾傳芾韠也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒

素冠庶見素韠兮箋祥祭朝服素韠者韠從裳色

采芑朱芾斯皇傳朱芾黃朱芾也

按此爲韋弁服也采菽箋云冕服謂之芾謂

祭服也據此似非祭亦服韍矣。

斯干朱芾斯皇室家君王〔箋〕皇猶煌煌也芾者天子純朱諸侯黃朱。

正義云芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤乾鑿度以爲天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾朱深于赤故云天子純朱明其深也諸侯黃朱明其淺也。

瞻彼洛矣韎韐有奭傳韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也〔箋〕云韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳。

正義云大夫以上祭服謂之韍士無韍韍名謂之韎韐

采菽赤芾在股傳諸侯赤芾箋芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋爲之其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸

正義云易乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也明堂位曰有虞氏服韍注云舜始作之言始尊祭服異其名未必此時始存象也知冕服謂之芾他服謂之韠者士冠禮陳服於房中爵弁韎韐皮弁素韠元端爵韠士服爵弁以韎韐配之則服冕者以芾配之

右芾韠

芄蘭垂帶悸兮。

鳲鳩淑人君子。其帶伊絲。箋其帶伊絲。謂大帶也

大帶用素絲有雜色飾焉。

正義云。玉藻說大帶之制云。天子素帶朱裏終辟。諸侯素帶終辟。大夫素帶辟垂。士練帶率下辟。是大夫以上大帶用素。玉藻又云雜帶君朱綠。大夫元華。士緇辟。是其有雜色飾焉。

都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者。箋而亦如也。而厲如鞶厲也。鞶必垂厲以為飾。厲字當作裂。

正義云。毛以厲是垂帶之貌。鄭以厲為鞶飾。內則云男鞶革。女鞶絲。注云鞶小囊盛帨巾者。男

用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲鞶必垂裂以爲飾言帶之垂似之也

按服虔杜預左傳注竝同傳說以厲爲大帶之垂者

匪伊垂之帶則有餘

右帶

南山崔崔葛屨五兩傳葛屨服之賤者

惠氏棟云據說苑葛屨五兩當爲親迎之禮

葛屨糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也夏葛屨冬皮屨箋葛屨賤皮屨貴魏俗至冬猶謂葛屨可以履霜

利其賤也

正義云士冠禮云屨夏用葛冬皮屨可也士喪禮云夏葛屨冬白屨注云冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也夏日之有葛屨特爲便於時耳非行禮之服若行禮之服雖夏猶當用皮鄭於周禮注及志言朝祭屨舄各從其裳之色明其不用葛也

按賈公彥云葛屨者自赤舄以下夏則用葛爲之冬則用皮爲之與孔正義異據士冠禮文似以賈說爲優

狠跋赤舄几几傳赤舄人君之盛屨也几几絇貌

車攻赤芾金舄傳諸侯赤芾金舄舄達屨也箋金

爲黃朱色也。

采菽邪幅在下傳諸侯赤芾邪幅幅偪也所以自偪束也箋邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝故曰在下彼與人交接自偪束如此則非有解怠紓緩之心天子以是故賜予之

正義云左傳曰帶裳幅舄內則亦單云偪則此服名偪而已杜鄭皆云今之行縢然則邪纏于足謂之邪偪

閻百詩尚書疏証云詩之邪偪臧哀伯所謂偪人君之盛服也非行縢者比康成杜預時無復此制故第曰若今行縢而已至內則之偪則常人之服也康成直注爲行縢不言若其密如此

韓奕王錫韓侯元衮赤舄

天官屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶
黃繶青絇素屨葛屨辨外內命夫命婦之命屨
功屨散屨注云複下曰舄禪下曰屨舄屨有絇
有繶有純者飾也王吉服有九舄有三等赤舄
為上詩云王錫韓侯元衮赤舄則諸侯與王同
下有白舄黑舄凡舄之飾如繢之次王及后之
赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次
也黃舄屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著
舄屨之頭以為行戒繶縫中紃純緣也天子
諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳
方言云中有木者謂之複舄是禪以皮而複加
木也隋志云近代或以重皮而不加木隋制複
古以木
為底

右舄屨

子衿〈青青子衿〉〈傳〉青衿、青領也。學子之所服。〈箋〉父母在、衣純以青。

正義云、釋器云、衣眥謂之襟。孫炎云、襟交領也。衿襟音義同。深衣云、具父母衣純以青、孤子衣純以素。是無父母用素。

按衿當作襟、尓疋注、襟交領、衿衣小帶。衿襟音同義不同也。據顏氏家訓書證篇云、古者斜領下連於衿、故謂領爲衿、恐未必然。　又按子衿之衿、漢石經作裣。玉篇云、裣交裣衣領也。與襟同。

無衣與子同袍傳袍襺也

正義云玉藻云纊爲襺緼爲袍注云衣有著之異名也緼謂今纊及舊絮也然則純著新緜名爲襺雜用舊絮名爲袍雖著有異名其制度是一故云袍襺也

與子同澤箋襗褻衣近汚垢

正義云說文云襗袴也論語注云褻衣袍襗也釋名云汗衣近身受汗之衣也詩謂之澤作之用六尺裁用覆胸

七月無衣無褐何以卒歲箋褐毛布也

正義云賤者所服

一之日于貉箋于貉者往搏貉以自爲裘也

正義云禮無貉裘之文唯孔子服狐貉裘以居明貉裘賤故也

大東舟人之子熊羆是裘傳熊羆是裘言富也

按傳釋經不破字故云言富也以熊羆爲裘古所未聞當以箋說爲優

都人士臺笠緇撮傳臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠箋臺夫須也都人之士以臺皮爲笠緇布爲冠古明王之時儉且節也

郊特牲云草笠而至尊野服也注諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩曰彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也

郊特牲又云冠義始冠之緇布之冠也太古冠

布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪服也

良耜其笠伊糾傳笠所以禦暑雨也

右賤者服

柏舟髧彼兩髦傳髦者髮至眉子事父母之飾

右髦飾

旄丘褎如充耳傳充耳盛飾也

淇奧充耳琇瑩傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石

正義云冬官玉人云天子用全上公用龍侯用瓚伯用將注云公侯四玉一石伯子男三玉二石由此言之此傳云諸侯以石謂玉石雜也

著充耳以素乎而尚之以瓊華乎而（傳）素象瑱瓊華美石士之服也（箋）我視君子則以素爲充耳謂所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先見而云尚猶飾也飾之以瓊華者謂懸紞之末所謂瑱也人君以玉爲之瓊華石色似瓊也

正義云楚語云白公子張驟諫靈王王病之曰子復語不穀雖不能用吾置之于耳對曰賴君

之用也故言不然巴蒲之犀犛兕象其可盡乎
其又以繩爲瑱韋昭云瑱所以塞耳言四獸之
牙角可以爲瑱是象可以爲瑱此言充耳以素
可以充耳而色素者唯象骨耳故知素是象瑱
也瓊是玉之美名華謂色有光華此石似瓊玉
之色故云美石士之服者蓋謂衣服之飾謂爲
佩也玉藻云士佩瓀玟玉此云石者以石色似
玉故禮通貴賤皆以玉言之毛以士賤直言美
石故下章乃言似玉王肅云以美石飾象瑱拔
瑱之所用其物小耳不應以石飾象共爲一物
王氏之說未必得傳旨鄭言懸瑱之繩用素非
爲瑱耳桓二年左傳云衡紞紘綖是懸瑱之繩
故云或名爲紞魯語敬姜云王后親織元紞織
線爲之卽今之條繩必用雜綵線爲之故言織
之人君五色臣則三色王肅云王后織元紞天
子之元紞一元而已何云具五色乎王基理之
云紞今之條豈有一色之條色不雜不成爲條
王后織元紞者舉夫色尊者言之耳義或當然

上言充耳以素謂紞用素也此言飾之瓊華是就紞而加飾故言謂懸紞之末所謂瑱也君子偕老言玉之瑱兮故知人君以玉為瑱君用玉臣則不可而瓊是玉名嫌臣亦用玉故辨之云瓊華美石色似瓊者也非用瓊為瑱也孫毓云按禮之名充耳是塞耳即所謂瑱懸當耳故謂之塞耳懸之者別謂之紞不得謂之充耳猶瑱不得名之為紞也故云玉之瑱耳夫設纓為冠不得謂冠是纓飾結組以懸佩不可謂佩所以懸組也以毛王為長斯不然矣經言充耳以素素絲懸之非即以素為充耳又言飾之以瓊華正謂以瓊華作充耳人臣服之以為飾非言以瓊華飾紞何當引冠纓組佩為難乎即如王言以美石飾象瑱象骨賤于美石謂之飾象何也

充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而〔傳〕青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服〔箋〕青紞之青也石色似瓊似

瑩也

又充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而傳黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也箋黃紘之黃也瓊英猶瓊華也

都人士充耳琇實傳琇美石也箋言以美石為瑱瑱塞耳

正義云淇奧傳云琇瑩美石說文云琇美石次玉也然琇是美石之名耳而此傳云琇實美石者誤也說文直云琇石次玉則實非石名故王肅云以美石為瑱塞實其耳義或然也

右首飾

芄蘭童子佩觿〔傳〕觿所以解結成人之佩也

正義云內則云子事父母左佩小觿右佩大觿下別云男女未冠笄者故知成人之佩彼注云觿貌如錐以象骨爲之是可以解結也

容兮遂兮〔箋〕容容刀也遂瑞也

木瓜報之以瓊琚〔傳〕瓊玉之美者琚珮玉石

正義云以言瓊琚琚是玉名則瓊非玉名故云瓊是玉之美者言瓊是玉之美名非玉名也聘義注云瑜玉之美者亦謂玉中有美處謂之瑜瑜非玉名也有女同車云佩玉瓊琚故知琚佩玉名此言琚佩玉石下傳云瓊瑤美石瓊玖玉石三者互也琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉石明此三者皆玉石雜也故上中有麻傳云玖石次玉是玖非全玉也

報之以瓊瑤。傳瓊瑤美石。

報之以瓊玖。傳瓊玖玉石

丘中有麻。貽我佩玖。傳玖石次玉者。言能遺我美寶。

女曰雞鳴。知子之來之。雜佩以贈之。傳雜佩者。珩璜琚瑀衝牙之類。

正義云說文云。珩佩上玉也。璜半璧也。琚佩玉名也。瑀玖石次玉也。玉藻云佩玉衝牙注云居中央前後衝也。則衝牙亦玉爲之。其狀如牙。以衝突前後。玉藻說佩有黝珩。列女傳稱阿谷之女。佩璜而辭。下云佩玉瓊琚。丘中有麻云。貽我佩玖。則琚玖與瑀皆是石次玉。玖是佩。則瑀亦

佩也故云雜佩珩璜琚瑀衝牙之類玉藻又云天子佩白玉諸侯佩山元玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟玉則佩玉之名未盡于此故言之類以包之天官玉府云共王之服玉佩玉珠玉注引詩傳曰佩玉上有葱珩下有雙璜衝牙蠙珠以納其間下傳亦云佩有琚玖所以納間謂納衆玉與珩上下之間

子衿青青子佩傳佩佩玉也士佩瓀珉而青組綬正義云玉藻云古之君子必佩玉君子于玉比德焉故知子佩爲佩玉也禮不佩青玉而云青青子佩者佩玉以組綬帶之士佩瓀玟而青組綬故云青青謂組綬也

終南佩玉將將

渭陽何以贈之瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而次玉

正義云瓊是玉之美名非玉名瑰是美石之名以佩玉之制唯天子用純諸侯以下則玉石雜用此贈晉侯故知瓊瑰是美石次玉成七年左傳稱聲伯夢涉洹或與已瓊瑰食之泣而爲瓊瑰盈其懷懼不敢占後三年而言言之至莫而卒服虔云聲伯惡瓊瑰贈死之物故畏而不言然則康公以贈舅者玉之所用無生死之異喪禮飯含用玉聲伯夢見食之故惡之耳

采芑有瑲葱珩傳瑲珩聲也葱蒼也三命葱珩

大東鞙鞙佩璲不以其長傳鞙鞙玉貌璲瑞也箋佩璲者以瑞玉作佩佩之鞙鞙然

正義云毛以爲其所用之人皆鞙鞙然佩其璲玉鄭唯言佩璲云是玉也故鞙鞙爲玉貌璲瑞釋器文郭璞曰玉瑞也禮以玉爲瑞信其官謂之典瑞此瑞正謂所佩之玉故箋云佩璲者以

瑞玉爲佩玉藻云古之君子必佩玉是也

瞻彼洛矣君子至止鞞琫有珌（傳）鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌

正義云古之言鞞猶今之言鞘內則注遰刀鞞是也以公劉云鞞琫容刀故知鞞容刀鞞也又容者容飾此琫有珌即容飾也琫上飾於鞞之形有上下耳其名爲琫珌之義未聞公劉傳云鞞下飾者以彼無珌文因琫爲上飾下則指鞞之體也傳因琫珌歷道尊卑所用天子玉琫玉是物之至貴者釋器以蜃者謂之珧郭注似小蚌說文云珧蜃甲所以飾物也釋器又云黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐郭注此皆道金銀之別名及其美者也鏐

郎紫磨金也。說文云玏蜃屬。而不及于蜃。故天子用蜃士用玏也。

公劉何以舟之。維玉及瑤。鞞琫容刀。傳舟帶也。瑤言有美德也。下曰鞞。上曰琫。言德有度數也。容刀言有武事也。

右佩飾

葛覃薄汙我私。薄澣我衣。傳汙煩也。私燕服也。婦人有副褘盛飾以朝事舅姑。接見於宗廟。進見于君子。其餘則私也。箋煩煩撋之。用功深。澣謂濯之耳。衣謂褘衣以下至褖衣。

正義云毛之六服所施不明內司服注鄭云褘衣從王祭先王褕翟祭先公闕翟祭羣小祀鞠衣以告桑展衣以禮見王及賓客褖衣以御于王不言朝舅姑之服今傳既云婦人有副褘盛飾以朝事舅姑則以褘衣朝舅姑矣六服皆爲公衣其餘則爲私六服之外唯有纚笄綃衣耳

綠衣 綠兮衣兮綠衣黃裏 箋云綠當爲褖褖兮衣兮者言褖衣自有禮制也諸侯夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之褖衣次之次之者衆妾亦以貴賤之等服之鞠衣黃展衣白褖衣黑皆以素紗爲裏今褖衣反以黃爲裏非其禮制也故以喻妾上僭

君子偕老象服是宜〔箋〕象服者謂揄翟闕翟也人君之象服則舜所云予欲觀古人之象日月星辰之屬

按內司服注云揄翟畫搖者闕翟刻而不畫疏云明亦刻繒爲雉形王后從王祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟　又按侯伯夫人從君與王后同

玼兮玼兮其之翟也〔箋〕侯伯夫人之服自褕翟而下如王后焉

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也傳禮有展衣者以丹縠爲衣蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也箋后妃六服之次展衣宜白縐絺絺之蹙蹙者展衣夏則裏衣縐絺此以禮見于君及賓客之盛服也展衣字誤禮記作禮衣

正義云此傳言展用丹縠孫毓推之以爲褘衣赤褕翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤褖衣黑六服逆依方色義或如毓所言鄭以天地四方之色差次六服之文展衣白鞠衣黃褖衣黑闕翟赤褕翟青褘衣元

右六服

碩人碩人其頎。衣錦褧衣。傳錦文衣也。夫人德盛而尊。嫁則錦衣加褧襜。箋褧禪也。國君夫人衣翟而嫁。今衣錦者在塗之所服也。尚之以禪衣。爲其文之大著。

丰衣錦褧衣。裳錦褧裳。傳衣錦褧裳。嫁者之服。箋云褧禪也。蓋以禪縠爲之。中衣裳用錦而上加禪縠焉。爲其文之大著也。庶人之妻嫁服也。士妻紂衣纁衻。

右嫁服

出其東門 縞衣綦巾（傳）縞衣白色男服也綦巾蒼艾色女服也（箋）縞衣綦巾所爲作者之妻服也綦綦文也

張氏惠言儀禮圖表云對男子深衣當有其服不知其文詩曰縞衣綦巾或是也以十五升白布爲之庶人蓋以縞衣綦巾爲吉服

縞衣茹藘（傳）茹藘茅蒐之物女服也

采綠 不盈一襜（傳）衣蔽前謂之襜

郭璞云襜今之蔽膝

邵氏正義謂巨巾爲襜禮謂之韠文謂之韍以婦人之襜卽男子之韠

按碩人傳云夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜襜宜為尊服邵說近是也采綠何以用襜蓋婦人勤事蔽塵之服取其制之相近以名之耳

右婦人賤者服

采蘩被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言旋歸傳被首飾也箋禮記主婦髲鬄

正義云按少牢注云古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也

君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以别尊卑箋珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞

正義云追師掌王后之首服爲副編次注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之步搖矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒服之以告桑也次次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王是也追師又云追衡笄注云王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱是也編次則無衡笄言珈者以玉珈于笄爲飾

按箋以珈爲如今步搖上飾周禮注謂副爲

如今步揺是以副如步揺珈如上飾也又

按通典云步揺以黄金爲山題貫白珠爲桂

枝相繆八爵九華熊虎赤羆天祿辟邪南山

豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題

白珠璫繞以翡翠爲花詩所謂副笄六珈者

據此則簪以副爲步揺似非也

不屑髢也簪不用髲爲善

按此言后夫人用髲髢禮制所宜耳其髮之

美不須此也

玉之瑱也〔傳〕瑱塞耳也。

右婦人首飾

君子偕老象之揥也〔傳〕揥所以摘髮也。

正義云既夕記云瑱塞耳充耳是也或曰充耳洪渙云充耳琇瑩以象骨搔首因以爲飾名之曰揥故云所以摘髮。

竹竿佩玉之儺。

有女同車佩玉瓊琚〔傳〕佩有琚玖所以納閒。

佩玉將將。

葛屨佩其象揥〔傳〕象揥所以爲飾

右婦人佩飾

毛詩禮徵卷第九終

受業姪家起丞校字

毛詩禮徵卷第十

榮述

飲食

總敘夫禮之初始諸飲食禮運疏禮謂吉禮始於
飲食者欲行吉禮先以
飲食爲本五齊之名曰泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊酒正
注泛
者成而滓浮泛泛然醴猶體也成而汁滓相將盎
猶翁也成而翁翁然葱白色緹者成而紅赤沈者
成而滓沈縮酌者盎以下稍清
齊者每有祭祀以度量節作之三酒之物曰事酒
昔酒清酒酒正注事酒今之醳酒昔酒今之酋久
白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀
接夏
而成四飲之物曰清醫漿酏酒正注清謂醴之泲
者醫內則所謂或以

醯爲醴。凡醴濁。釀醯爲之。則少清矣。漿今之截漿也。醯今之粥。內則有黍醯。醯飲粥稀者之清也。

其明水謂之元酒。亦曰清酒。禮運元酒在室。疏。元酒謂水也。信南山祭以清酒。箋。清謂元酒也。

其釀秬爲酒。以鬱金之草和之。使之芬香條鬯。則曰鬯酒。江漢秬鬯一卣。箋。秬鬯黑黍酒也。旱麓疏。秬黑黍一秠二米者也。

其說酒之法。鬱齊獻酌。醴齊縮酌。盎齊說酌。

凡酒修酌。司尊彝注。獻讀爲莎。莎煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之。出其香汁也。醴齊尤濁。和以明酌泲之。以茅縮去滓也。盎齊差清。和以清酒泲之而已。其餘三齊。泛從醴。緹沈從盎。凡酒謂三酒也。修讀如滌。滌酌以水和而泲之。疏言酌者。泲之使可酌。鬱鬯用五齊。五齊用三酒。三酒用水。差次然也。郊特牲注。酌猶斟也。酒已泲則斟之以實尊彝。凡行酒亦爲酌也。

凡此四者。裸

用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒惟
大事于太廟備五齊三酒其朝踐之時設元酒于
五齊之上此重古設之其實不用以祭其享燕之
禮惟用三酒不用五齊唯鬯酒以祼地元酒以存
古與祭祀同其陳設之位元酒在室醴醆在戶粢
醍在堂澄酒在下禮運疏元酒陳在室內近北醴醆陳在室內稍南近戶其泛齊
當在元酒南醴齊北賓客之酒陳設無文以燕禮
鄉飲酒推之其敵體當在房戶之間其燕臣當在
東楹之西也祭祀不用六飲賓客則用之酒正共后之致飲于賓客
之禮醫酏糟注王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏
不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清

者與王同體屈也漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之注醴醴清也涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊三物有清有糟夫人不體王得備之醴飲醴用柶者糟也不用柶者清也此皆尊彝之實也彝亦尊也鬱鬯曰彝其簠簋之實禮食則簠盛黍稷簋盛稻粱常食則稻粱亦在簋公食大夫禮簠盛稻粱權輿箋云四簋黍稷稻粱疏此是平常燕食器物不具故稻粱在簋天子之祭八簋諸侯之祭六簋大夫祭則黍稷四敦士則黍稷二敦祭統八簋之實美物備矣

注天子之祭八簋祭統又云以四簋黍見其修于廟中疏諸侯之祭有六簋今餕以四簋者以二簋留爲陰厭之祭簋有黍稷舉黍稷可知也少牢禮主婦執一金敦黍設于羊俎南又受敦稷設于魚

俎南又受敦黍設于稷南又受敦稷設于黍南是大夫四敦也特牲禮几席兩敦在西堂是士二敦也敦制與簠簋容受並同但上下內外皆圜爲異其朔月之食天子六簋諸侯四簋其日食天子六簋諸侯二簋玉藻朔月四簋注朔月四簋則日食稻粱各一簋而已疏以此而推天子朔月當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋若盛舉則八簋故小雅云陳饋八簋當加以稻粱也公食禮簠盛稻粱此用簋者亦常食異于禮食也鄭注謂諸侯日食二簋則天子日食當四簋而膳夫云食用六簋優尊者也其天子待諸侯與諸侯自相待之禮上公簠十侯伯八子男六簋則俱同十二掌客注公十簠堂上六西夾東夾各二也侯伯八堂上四西夾東夾各二子男六堂上二西夾東夾各二也簋十二者堂上八西夾東夾各二也其公食大夫

之禮下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簠其聘禮饔餼上大夫簋二十簠六公食大夫禮宰夫設黍稷六簋于俎西又授公飯粱公設之于湆西宰夫又膳稻于粱西是六簋兩簠也公食大夫禮記言上大夫八簋記其異者不言簠則亦兩簠也聘禮云堂上八簋東西夾各六簋是簋二十也堂上兩簠東西夾亦各兩簠是簠六也其士之昏禮則黍稷四敦天子諸侯大夫則無文以言之士昏禮席于房中二敦設于醬東爲夫設也下對設二敦爲婦設也其虞禮則天子八簋諸侯六簋大夫四敦士二敦與吉祭同特牲士用兩敦士虞禮亦兩敦則知天子諸侯大夫之虞與吉祭同也其鼎俎之實一鼎者特豕無配三鼎者豚

魚腊。五鼎者羊豕魚腊膚。七鼎者牛羊豕魚腊腸胃膚。腸胃同鼎。九鼎者牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊。十鼎者。正鼎七。陪鼎三。膷臐膮。十二鼎者。正鼎九。陪鼎三。一鼎者。士冠禮醮子。士昏禮婦饋舅姑。士喪禮小斂之奠。朝禰之奠。皆用之。三鼎者。特牲饋食。士昏禮共牢。士喪禮大斂奠朔月奠遷祖奠。皆用之。五鼎者。少牢饋食。聘禮致飧。玉藻諸侯朔月少牢。皆用之。七鼎者公食下大夫用之。九鼎者公食上大夫用之。十鼎者聘禮爲介設飧用之。

十二鼎者聘禮爲賓設殯歸賓饔餼膳夫王日一舉皆用之陪鼎一曰羞鼎一曰鉶鼎禮書陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羮也鉶羮所以具五味也其芼則牛藿羊苦豕薇也其臭則牛膷羊臐豕膮也自羮言之曰鉶羮自器言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞鼎其實一也其盛之于鉶器有兩鉶有四鉶有六鉶有三十八有二十八有十八少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶公食大夫禮宰夫設鉶四于豆西聘禮堂上六鉶東西夾各四鉶掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八鄭注云鉶少于豆推其衰公鉶四十二宜爲三十八葢近之矣則公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四也其腥鼎之數有七有十四

有十八有二十七有三十六聘禮介饔餼腥一牢鼎七賓饔餼腥二牢鼎二七掌客上公腥三十有六侯伯腥二十有七子男腥十有八鄭注公腥鼎三十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也凡牲升之於鼎載之於俎正俎之數與鼎同正俎之外有肵俎有從獻之俎有益送之俎肵之言敬肵俎所以敬尸士喪禮無肵俎祭殤無肵俎無尸故也賓長及兄弟所獻膰炙之俎即從獻之俎司馬所羞羊匕湆羊肉湆及司士所羞豕匕湆豕肉湆豕脀湆魚即益送之俎郊特牲云肵之言敬也少牢禮牢心舌載于肵俎俎心皆安上切下午割勿沒舌皆切本末亦午

割勿沒其載于肵橫之特牲記肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎注云心舌知食味者欲尸之享此祭是以進之特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從小疋楚茨爲俎孔碩或燔或炙鄭箋云燔燔肉炙肝皆從獻之俎有司徹雍人合執二俎陳于羊俎西賈疏云二俎爲益送之俎是也

凡牲體有全脀有房脀有殽脀全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也國語曰郊禘之事有全脀王公立飫有房脀親戚燕饗有殽脀閟宮疏引此文云全脀謂全載牲體殽烝謂體解節折也則房脀是半體可知禮運腥其俎孰其殽注腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之疏云豚解解前後脛脊脅而已是豚解七體也特牲少牢以薦孰爲始皆體解無豚解以無朝踐薦腥故也其天子諸侯既有朝踐薦腥故知腥其俎之爲豚解體解則特牲少牢所升于俎以進神者是也特牲九體少

牢十一體是分豚解爲體解此孰其殽謂體解訖以湯爓之不全孰次于腥而薦之于堂閟官疏以殽脀爲體解骨折是又分體解爲骨折也凡牲體之數有七體有十一體有二十一體士喪禮小斂特豚四鬄兩胉脊注鬄解也四解之殊肩髀而已喪事畧胉脊也此豚解七體也少牢禮上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膞胳正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅皆二骨以並肩臂臑膞胳在兩端脊脅肩在上注升之以尊卑載之以體次各有宜也凡牲體之數及載備于此此十一體也五禮通考云此所陳凡十一體鄭謂牲體之數備于此者蓋肩臂臑合兩胖爲六體膞胳合兩胖爲四體短脅正脅代脅合兩胖亦六體脊有三體總爲十九體兩髀不升通數之得二十一體則牲體之數備矣凡用牲體郊禘之事有全脀王公立飫有房脀親戚燕饗有殽脀解見上其見于

儀禮有用豚解者有用體解者有合用左右胖者有用左胖者有用右胖者有用十一體九體七體者有用五體三體二體一體者

五禮通考云凡用牲體惟士喪之奠從畧用豚解士虞已用體解而特牲少牢士冠士昏鄉飲酒大射鄉射燕食諸禮皆用體解也士冠禮若殺則特豚載合升士昏禮特豚合升婦盥饋特豚合升側載士喪大斂豚合升此合用左右胖也吉禮如少牢特牲鄉飲鄉射大射燕食皆用右胖也凶禮反吉如士喪遣奠之羊豕士虞之特豕皆用右胖也吉禮雖用右胖而亦不廢左胖特牲少牢以左胖爲接神及尸者之俎飲射燕食貫疏謂左胖以爲庶羞又少儀記致福于君子之禮用左肩臂臑是也少牢用十一體特牲用九體士虞禮用七體公食禮注云下大夫體九个疏云士虞七體用左胖此用右胖則食下大夫亦七體也鄉

飲鄉射燕大射牲用一狗鄉飲禮賓主人介皆三
體鄉射記獲者釋獲者皆二體燕禮記云惟公與
賓有俎蓋亦畧如鄉射而大射儀注疏皆引鄉射
記爲釋則是飲射之俎尊者三體畢者二體也特
牲主人主婦俎五體祝佐食俎三體賓宗人長兄
弟各折一少牢祝俎三體佐食折一有司徹侑俎
羊四體豕三體主人羊豕各三體長賓羊骼一長
兄弟折脅是接神及尸者之俎尊者不過五體次
四體次三體賤者一體而已

其腸胃膚有與牲同俎者有與牲異俎者牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃特牲

膚三注爲餕用二厭飫用一也與豕同俎少牢上
利升羊腸三胃三長皆及俎拒是腸胃與羊同俎
司士三人升魚腊膚膚九而俎亦橫載革順是膚
與牲異俎也大牢則腸胃及膚皆與牲異俎禮書
少儀曰君子不食圂腴鄭康成云惟燖者有膚則
牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃腸胃常在

先膚常在後者以腸胃出于牛羊膚出于下牲故也其魚之鱻薧腊之鮮薧全胖亦各異用天子諸侯之禮備薧濡大夫士祭皆薧魚魚或用鱄或用鮒其用魚之數天子飲食之禮魚十有五諸侯十有三上大夫若九若十有一下大夫若七若九祭祀之禮特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數于三五也士昏禮魚十有四攝盛也天子諸侯之腊凡田獸在焉大夫腊用麋士腊用兔禮書月盈則魚腦盈月虧則魚腦虧特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數于三五也若飲食之禮則不然公食大夫魚若九若十有一下大夫若七若九先儒謂諸侯十有三天子十有

五理或然也士昏禮魚十有四攝盛也魚之在俎
或縮或横或右首或左首或進首或進尾或進醬
或進腴或右醬右首左首者于俎爲縮于人爲横
進首進尾者于俎爲横于人爲縮公食大夫魚縮
俎寢右左醬士喪卒塗之奠左首進醬士虞亦進
醬少牢進首進腴蓋醬者體之所在腴者氣之所
聚禮雖貴右人之飲食貴體兕神之祭貴氣也公
食與少牢皆右首喪禮左首反吉故也少牢進腴
公食進醬而喪奠與虞進醬未異于生故也儀禮
大夫士祭皆蕘魚少儀日羞濡魚者進尾先儒謂
天子諸侯之禮備蕘濡其說是也儀禮魚皆縮于
俎而少牢獻祝魚一横載之有司徹尸俎横載之
侑主人皆一魚亦横載之蓋少牢祝俎所載非一
物也故横之有司徹之横載鄭康成云彌變于神
是也有司徹尸侑主人之魚皆加膴祭于其上少
儀亦日祭膴蓋膴大也公食大夫庶羞告有大則
膴者特爲大鬻以備祭者也士虞禮用鱄鮒少牢
禮用鮒蓋大夫用鮒士虞或用鱄或用鮒也禮有

羹腊有鮮腊有全腊有胖腊或取以用或不用或取以祭或不祭或在庶羞或不在庶羞或先舉魚後舉腊或先舉腊後舉魚聘禮賓之飪鼎九有鮮腊公食上大夫之俎九有鮮腊而昏禮腊必用鮮者禮之所隆也少牢腊一純而鼎特牲士冠昏之類皆用全士喪大斂士虞既夕胖而已則不用全者禮之所畧也士昏婦饋舅姑特豚無魚腊既夕苞牲不以魚腊以非正牲故也公食禮魚腊不祭以預正饌故也公食大夫若不親食魚腊陳于碑內有司徹升羊豕魚三鼎而無腊以在庶羞故也特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以腊魚皆一舉故也腊之骨如牲體卒塗之腊進柢未異于生也少牢之腊進下異于生也禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也則天子之腊凡田獸在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰士腊用兎其舉肺祭肺與牲體同俎舉肺謂之離肺亦謂之嚌肺祭肺謂之刌

肺亦謂之切肺祭肺祭而不舉舉肺嚌而必祭特牲少牢祭肺三皆在尸俎施于尸主人主婦之按祭也舉肺各于其俎故尸俎胙俎以至公有司私臣皆離肺一自尸至私臣所食也少儀云牛羊之肺離而不提心注提猶絕也剗離之不絕中央少許使易絕以祭離而不提心則絕而祭之故挩手則扨而祭者不挩手矣祭之尚肺周禮而已若虞則祭首夏則祭心商則祭肝時異則禮異也周之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則尸先脾中霤先心門先肺事異則禮異也士冠有嚌肺而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺昏禮有離肺又有祭肺鬼神陰陽之意也特牲先祭肺後祭肝祝亦祭肺後祭肝則祭肺非不祭肝也以肺爲主耳由是推之夏商非不祭肺也以心與肺爲主而己其不致五味者謂之太羹加鹽菜者則謂之鉶羹其芼牛以藿羊以

苦豕以薇皆有滑夏用葵冬用荁天官亨人祭祀共太羹鉶羹賓客亦如之注太羹肉湆鄭司農云太羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣公食記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑夏用葵冬用荁注藿豆葉苦苦茶滑堇荁之屬疏士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁彼注云荁堇類乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁此云之屬其中兼有葵也其籩豆之實籩人掌四籩之實朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭注蕡枲實也鄭司農云熬麥爲麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑元謂形鹽鹽之似虎者膴牒生魚爲大臠鮑者于楅室中糗乾之出于江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也疏楅室謂楅土爲此室近者腥之膴是也遠者乾之鮑魚及鱐是也祭宗廟二灌之後祝延尸于戶外后薦此八籩也

疏八籩者則麷一也蕡二也白熬稻米三也黑
熬黍米四也形鹽五也膴六也鮑七也鱐八也饋
食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實鄭注乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其
乾者榛似栗而小此朝踐薦腥後亨熟之時后薦此八籩
也疏此八籩者棗一也㮚二也桃三也乾梅四也
榛實五也其餘八籩仍少三按乾䕩既爲乾梅
經中桃是濕桃既有濕桃乾桃梅明別有乾桃則注
引內則桃諸鄭云是其濕乾者既有濕桃明有濕梅
可知以乾桃濕梅二者添五者爲七籩按桃梅既
並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲八
也必知此五者之中有八者按儀禮特牲少牢士
二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢
人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文
朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六
乎數事不可故以義參之爲入加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯注重

言之者以四物爲八籩蔆芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡脯修此尸食後王酳尸后亞王酳尸所薦之八籩也羞籩之實糗餌粉餈注此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足此王酬尸內饔所進于尸侑之二籩也凡廟享之事二十六籩朝踐饋食加籩各八羞籩二

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麇臡麋骭髓醢或曰麇臡醬也有骨爲臡無骨爲醢菁菹韭華菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅

初生或曰茆水草元謂菁蔓菁也茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢注蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河南名豚脅聲如鍛鎛加豆之實芹菹兎醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢注芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲醓醢肉醬也箈水中魚衣元謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌羞豆之實酏食糝食注鄭司農云酏食以酒酏為餅糝食菜餗蒸元謂酏餈也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為餈又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之此廟享之二十六豆也凡醯醢之屬謂之正羞凡王之

饋醬用百有二十甕謂醯醢各六十甕也致饔餼于上公則百二十甕侯伯百甕子男八十甕其待聘臣則亦百甕其醯醢之數皆各半醢人王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之注齊當爲齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兔雁醢七菹韭菁茆葵芹菭筍菹三臡麋鹿麇臡也凡醯醬所和細切爲齏全物若䐑爲菹齏菹之稱菜肉通賓客之禮共醢五十甕醢人掌共五齊七菹凡醢物王舉則共齊菹醯物六十甕賓客之禮共醢五十甕醯醢各五十甕者據侯伯饔餼之禮舉中言之也醢人疏云賓客謂五等諸侯來

朝也天子致饔餼與之醯故鄭云致饔餼時也按掌客上公之禮醯醢百二十甕侯伯百甕子男八十甕此共醯五十甕並醯人所共醯五十甕共爲百甕此据侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然上公百二十甕與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百甕而已又按掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯亦與之同又按聘禮待聘臣亦云醯醢百甕得與諸侯同者彼別爲臣禮禮有損之而益故子男之卿百甕 其天子朔食諸侯相食及食大夫其數多於君

堂上所陳之正羞天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六 禮器鄭注豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫公食大夫禮日宰夫自東房薦豆六設于醬東此食下大夫而豆六則其

餘著矣聘禮致饗餼于上大夫堂上八豆設于戸西則凡致饔餼堂上之豆數亦如此周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六疏云豆之數謂天子朔食諸侯相食者以文連下大夫六豆上夫夫八豆皆食饗大禮明天子諸侯之豆數亦是大禮故爲天子朔食諸侯相食也其天子齊則無文亦當與朔食同也皇氏云天子之豆二十有六者天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者說堂上數也堂上東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也今按禮有正羞庶羞故公食大夫禮設韭菹醓醢六豆設于醬東是正羞也將食士羞庶羞設于稻南膷臐膮牛炙之等十六豆謂之庶羞又掌客云公豆四十又云食四十則豆盛正羞食謂庶羞也故鄭注掌客云食者其庶羞美可食者是庶羞與正差別此上大夫八豆下大夫六豆皆爲正羞而天子二十六豆亦爲正羞故熊氏以爲正羞醓醢

百二十甕之等但不知堂夾若為陳列皇氏以為庶羞其義非也云公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東者鄭引以證下大夫六豆之義云此食下大夫而豆六則其餘著矣者下大夫六豆設于堂上則天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二亦設于堂上顯著可知故云其餘著矣

凡出於牲及禽獸果蓏之屬謂之庶羞王之膳羞百二十品上公四十侯伯三十二子男二十四上大夫二十下大夫十六此庶羞之數也公食大夫禮膷臐膮牛炙醢牛胾醢牛鮨羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾此下大夫之十六豆也上大夫加以雉兔鶉鴽凡二十豆鄭注膷臐膮今時臛也牛曰膷羊曰臐豕曰燒

皆香美之名也內則謂鮨爲膾然則膾用鮨芥醬芥實醬也駕無毋內則膳膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔鶉鷃鄭注此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食禮校之則膮牛炙間不得有醢醢衍字又以鷃爲駕

天子諸侯之數皆從上大夫二十豆加之內則云牛修及爵鷃蜩范芝栭已下三十一物皆人君燕食所加庶羞其可知者凡五十一物王羞百二十品記者不能次錄其餘未盡聞也

內則牛修鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兔皆有芼爵鷃蜩范芝栭蔆椇棗栗榛柹瓜桃李梅杏楂梨薑桂鄭注蜩蟬范蜂蔆芰也椇枳椇楂梨之不臧者自牛修至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百二十品記者不能次錄疏庾慰云無華

葉而生者芝之栭芝栭一物也。凡庶羞陳設之處，其爲客設飧，則陳于楹外，東西不過四列，其親食則正饌設于席東，庶羞設于席西，若不親食，則正羞陳于楹外，庶羞陳于碑外。掌客上公飧一牢，食四十，鄭注飧客始至致小禮也，食者其庶羞美可食者也，其設葢陳于楹外，東西不過四列，疏云所陳庶羞皆約公食大夫致食之禮，按公食若不親食，庶羞陳于碑內者，設飧之時，堂上皆有正饌，無容庶羞之處，楹外既空，不須向碑內及堂下，故疑在楹外陳之，十以爲列，故四列也，公食陳于碑內者，由饔陳于楹外，故在下也，必知爲四列，見公食云庶羞東西不過四列，故知也，公食大夫禮，公設醬于席中，宰夫自東房薦豆六，設于醬東，疏云按記云蒲筵常長丈六尺，于堂上戶牖之間南面設之，乃設正饌于中席已東，自中席已西設庶羞也，又公食

禮若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆實實于甕陳于楹外庶羞陳于碑內注不陳于堂辟正饌也 其人君燕所食者又有二十六物蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兎羹和糝不蓼濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鼈醢醬實蓼服修蚳醢脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽此則正羞與庶羞相雜也內則鄭注自蝸醢至卵鹽二十六物似皆人君燕所食也其饌則亂膚切肉卵鹽大鹽疏云按經先云雉羹後云脯羹先云雞羹後云犬羹不依牲之次第故云其饌則亂也 其膾炙有聶而切之者有聶而不切者加火曰燔遠

火曰炙少儀牛與羊魚之腥聶而切之為膾麋鹿為菹野豕為軒皆聶而不切麕為辟雞兔為宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醯以柔之注聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與葷菜淹之殺肉及腥氣也楚茨疏云熘者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而肉膰也生民傳曰傳火曰熘瓠葉傳曰加火曰熘對遙炙者為近火故云傳火加火其實熘亦炙非炮燒之也其乾肉薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛修小物全乾曰腊亦皆庶羞也腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛修腊小物全乾疏按特牲云陳鼎于門外棜在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之

所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有全者耳趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何鄭答雖鮮亦屬腊人其八珍之物則亦在豆謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也王日舉及養老之珍用之內則淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬注淳沃也熬亦煎也疏以陸地之稻爲飯煎醢使熬此加于飯上更沃之以膏使其味相湛漬曰淳熬此八珍之一也淳母煎醢加于黍食上沃之以膏曰之淳母注母讀曰模模象也作此象淳熬此八珍之二也炮取豚若將封之刲之實棗于其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢注炮者以塗燒之爲名也將當爲牂牂牝羊也謹當爲墐墐塗塗有穰草也皽謂皮肉之上魄莫也糔讀與

滫瀡之滫同薧脯謂煑豚若羊于小鼎中使之香
美也謂之脯者既去皽則解析其肉使薄如爲脯
然唯豚全耳此八珍之三也四也擣珍取牛羊麋
鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌
孰出之去其皽柔其肉注脄脊側肉也捶擣之也
餌筋腱也柔之爲汁和也此入珍之五也漬取牛
肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而
食之以醢若醯醷注湛亦漬也此入珍之六也爲
熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以酒諸
上而鹽之乾而食之施羊亦加之施麋施鹿施麕
皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶
而食之注熬於火上爲之也今之火脯似矣欲濡
欲乾人自由也此入珍之七也肝膋取狗肝一蠓
之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼注膋腸間脂此
八珍之八也凡豆重而籩輕王舉不供籩實唯有豆實
士昏夫婦席及婦饋舅姑士喪朔月奠少牢公食

大夫聘禮歸饔餼皆有豆無籩有用一豆一籩者則士冠鄉飲酒鄉射燕禮大射士喪士昏醴賓醴婦饗婦聘禮醴賓特牲禮與有司徹獻賓以下是也有用兩豆兩籩者士冠禮再醮士喪大斂皆葵醢兩豆栗脯兩籩士虞尸祝特牲尸祝主人主婦皆葵醢兩豆棗栗兩籩有司徹侑主人主婦皆韭醢兩豆麷蕡兩籩是也有用四豆四籩者旣夕遣奠脾醢葵醢四豆棗糗栗脯四籩賓尸韭醢昌臡四豆麷蕡白黑四籩是也楊氏復禮儀圖云禮器天子之豆二十六以下

不言籩掌客上公豆四十以下亦不言籩葢豆重而籩輕也凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時飯宜溫羹宜熱醬宜凉飲宜寒也凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘多其時味以養氣也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽言其氣味相成也春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶此八物四時肥美也爲其太盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈也大夫燕食有膾無脯有脯

無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食尊卑差也內則疏按鄭志云脯非食殽此燕得食脯者脯非食殽謂食不專用脯以爲食殽若有餘饌兼之則得有脯士不貳羹胾者謂士燕食也若朝夕常食則下云羹食自諸侯以下至於庶人無等

膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用葱膏用䪥三牲用藙和用醯畜與家物自相和也獸用梅亦野物自相和也芥芥醬也脂肥凝者釋者曰膏藙煎茱萸也漢律會稽獻焉尒疋謂之榝

鶉羹雞羹鴽釀之蓼魴鱮烝雛燒雉薌無蓼此言調和菜釀之所宜也釀謂切雜之也鴽在羹下烝之不羹也薌蘇荏之屬也燒烟于火中也以上皆本內則鄭注

此飲食之大凡也其他則從其

暑焉。

七月爲此春酒。傳春酒。凍醪也。

正義云。天官酒正辨三酒之物。一曰事酒。二曰昔酒。三曰淸酒。注云。事酒今之醳酒。昔酒今之酋久白酒。所謂舊醳者也。淸酒今之中山冬釀接夏而成者。然則春酒卽彼三酒之中淸酒也。

伐木釃酒有藇。傳以筐曰釃。以藪曰湑。藇美貌。

有酒湑我。無酒酤我。傳湑莤之也。酤一宿酒也。

釋文云。莤與左傳縮酒同義。謂以茅泲之而去其糟也。

按說文云。酤一宿酒也。又云醴酒。一宿孰也。酤卽醴矣。高誘云醴以櫱不以麴。濁而甜

吉日且以酌醴

酒正辨五齊之名二曰醴齊注云醴猶體也成而汁滓相將

信南山祭以清酒箋清謂元酒也酒鬱鬯五齊三酒也

正義云元酒水也故以當清五齊三酒則釀而爲之故以當酒按三酒之名三曰清酒三酒卑于五齊諸臣之所酢不用之以獻神

按元酒有二或謂明水或謂井水禮運云元酒以祭謂明水也玉藻云凡尊必上元酒及儀禮所謂元酒皆井水也明水取諸鑒秋官

司烜氏以鑒取明水于月共明水郊特牲云酒醴之美元酒明水之尚貴五味之本也又云祭地加明水報陰也孔沖遠云陳列酒尊之時明水在五齊之上元酒在三酒之上元酒與明水異犬約對則異文散則通耳

旱麓黃流在中箋黃流秬鬯也

正義云釀秬爲酒以鬱金之草和之使之芬香條鬯故謂之秬鬯鬱金黃如金色酒在器流動故謂之黃流

清酒既載箋祭祀之事先爲清酒

正義云信南山箋解清酒總諸鬱鬯
元酒與五齊三酒此清酒與彼不同
按正義非也此清酒與信南山不宜異解
行葦酒醴維醹傳醹厚也
江漢秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煮合而
鬱之曰鬯箋秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯
也
正義云鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯
一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未
祭故卣
盛之
按周禮春官鬯人掌共秬鬯而飾之注秬鬯

不和鬱者。飾之謂設巾。又肆師及果築鬻。注鄭司農云。築香草。鬻以為鬯。又鬱人和鬯以實彝而陳之。秦蕙田云。以秬黍為鬯盛之于鬯器者鬯人也。以鬱金香草擣之煮之者肆師也。以所築煮鬱金和鬯器以實彝而陳之者鬱人也。又按應劭云鬱芳艸也。百艸之華煮以合釀黑黍。

烈祖既載清酤。傳酤酒。箋既載清酒于尊酌以祼獻。

右彝尊之實

權輿　於我乎每食四簋。

籩　四簋黍稷稻粱。

正義云此是平常燕食器物不具故稻粱在簋。玉藻云朔月四簋注云朔月四簋則日食稻粱各一簋而已疏云公食禮簠盛稻粱此用簋者以其常食異于禮食其諸侯與大夫食亦四簋故秦風云每食四簋是也。禮書云掌客公簠十侯伯八子男六而簋皆十二聘禮饔餼上大夫之簋二十公食上大夫之簋八下大夫之簋六而詩言天子之禮陳饋八簋玉藻言諸侯朔月四簋何耶蓋掌客聘禮公食大夫之簋有所存者焉天子八簋諸侯四簋則其所食者也。

伐木　陳饋八簋

籩　陳其黍稷。

按玉藻疏云八簋當加以稻粱。

天保吉蠲為饎。傳饎酒食也。

大東有饛簋飧。傳饛滿簋貌。飧熟食謂黍稷也。

正義云。禮之通例皆簋盛稻粱。簠盛黍稷

甫田以我齊明。傳器實曰齊在器曰盛。

黍稷稻粱。農夫之慶。箋年豐則勞賜農夫益厚。旣

有黍稷。加以稻粱。

大田與其黍稷。以享以祀。

泂酌可以餴饎。傳餴餾也。饎酒食也。

按傳據尒疋郭注尒疋以饎釋饙兼通于酒

按鄭此箋亦以饎爲酒食又甫田云田畯至喜讀喜爲饎云司嗇至則又加以酒食也

元鳥大糦是承箋糦黍稷也

按地官饎人掌凡祭祀共盛士虞禮云饎爨在東壁西面鄭注炊黍稷曰饎與此箋合

右簋簠之實

關雎參差荇菜左右芼之

戴氏震云芼菜之享於肉湆者也考之禮羮芼菹醢凡四物肉謂之羮菜謂之芼肉謂之醢菜

謂之菹。菹。醢生爲之。是爲豆實。芼則湆烹之。芼之言用爲鉶羮。孔正義以周官醢人陳四豆之實無荇茶。而謂詩咏時事用殷禮。由芼字失其義。故不知詩中已明言爲芼非爲菹也。菹與醢相從實諸豆。周禮七菹。韭菹。菁菹。茆菹。葵菹。芹菹。菭菹。箈菹是也。芼與羮相從實諸鉶。儀禮鉶芼牛藿羊苦豕薇。昏義牲用魚芼之以蘋藻。內則雉兎皆有芼是也

采蘋于以采蘋南澗之濱。于以采藻。于彼行潦。于以盛之維筐及筥。于以湘之維錡及釜。箋教成之祭。牲用魚芼用蘋藻。亨蘋藻者于魚湆之中。是鉶羮之芼。

七月曰殺羔羊。

獻羔祭韭

按羔俎實韭豆實

伐木既有肥羜以速諸父

正義云蓋是燕禮禮記云其牲狗不用羊豕此云有肥羜者天子之禮異于諸侯也

既有肥牡以速諸父

吉日發彼小豝殪此大兕以御賓客且以酌醴箋

御賓客者給賓客之御也酌醴酌而醴羣臣以爲

俎實

正義云若乾之爲脯漬之爲醢則爲籩豆矣

楚茨　絜爾牛羊，以往烝嘗，或剝或亨，或肆或將。箋　祭祀之禮，各有其事，有解剝其皮者，有煮熟之者，有肆其骨體于俎者，或奉持而進之者。

爲俎孔碩，或燔或炙。箋　燔，燔肉也；炙，肝炙也。皆從獻之俎也。其爲之於爨，必取肉也、肝也肥美者。

正義云，特牲主人獻尸，賓長以肝從；主婦獻尸，兄弟以燔從。彼燔與此燔同，則彼肝與此炙同。

信南山　從以騂牡。

采薇　采薇采薇。傳　薇所以芼太牢而待君子也，羊則苦，豕則薇。箋　薇，大豆也。采之者，采其葉以爲藿。

三牲牛羊豕皆有芼牛以藿王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采之

緜 蓳荼如飴 傳 蓳菜也荼苦菜也

按公食記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑夏用葵冬用荁注苦苦荼滑堇荁之屬又士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁注云荁堇類乾則滑孔正義以堇為烏頭非也

既醉 爾殽既將 箋 云殽謂牲體也成王之為羣臣俎實以尊卑差次行之

旱麓 騂牡既備

鳬鷖 爾殽既馨

爾殽既嘉

爾殽伊脯 箋 天地之尸尊事尊不以褻味沛酒脯

而已

燔炙芬芬 箋 小神之尸卑用美酒有燔炙可用褻

味也

篤公劉 執豕于牢 傳 新國則殺禮也

正義云饗禮當
烹太牢以飲賓

閟宮毛炰胾羹傳毛炰豚也胾肉也羹太羹鉶羹也

正義云地官封人祭祀有毛炰之豚彼注云爛去其毛而炰之也胾謂切肉太羹鉶羹者特牲注云太羹湆煮肉汁不和貴其質也鉶羹肉汁之有菜和者也鉶羹謂盛之鉶器太羹則盛之於登

烈祖亦有和羹箋和羹者五味調腥熟得節食之于人性安和

右鼎俎之實

采蘩于以采蘩于沼于沚傳蘩皤蒿也公侯夫人

執蘩菜以助祭箋執蘩菜者以豆薦蘩菹

女曰雞鳴弋鳧與鴈箋以待賓客爲燕具

按下箋云以爲加豆之實考醢人加豆之實有箈菹鴈醢

弋言加之與子宜之傳宜肴也箋所弋之鳧鴈我以爲加豆之實與君子共肴也

園有桃園有桃其實之殽

園有棘其實之食傳棘棗也

按籩人饋食之籩其實有棗栗桃是用之于

籩也。內則自牛脩鹿脯至薑桂共三十一物

皆人君燕食所加庶羞內有棗栗榛柹瓜桃。

魏君儉不中禮庶羞不備物唯桃棗而已。

六月飲御諸友炰鼈膾鯉籩加其珍美之饌所以

極勸也。

正義云。燕其牲狗。魚

鼈非常饌。故云加之。

按內則言上大夫之庶羞有魚膾人君燕食

有魚膾芥醬。其餘庶羞經不見者尚多疏以

爲非常饌非也。

楚茨爲豆孔庶〔傳〕豆謂內羞庶羞也〔箋〕云庶侈也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取肉物肥美者也

信南山疆埸有瓜是剝是菹〔傳〕剝瓜爲菹也

> 正義云醢人四豆之實無瓜菹者主說正豆之實故不具耳

賓之初筵籩豆有楚殽核維旅〔傳〕楚列貌殽豆實也核加籩也旅陳也〔箋〕云豆實菹醢籩實有桃梅之屬凡非穀而食之曰殽

> 正義云魏風云園有桃其實之殽是在籩之物亦爲殽醢人羞豆之實酏食糝食酏糝皆以稻米爲之則豆實之殽亦有穀實言非穀實者穀實謂飯食也

按此箋則曲禮注謂殽爲骨體義亦可通。

采菽言采采其芹箋芹菜也可以爲菹所以待君子也周禮芹菹鴈醢

瓠葉幡幡瓠葉采之亨之箋孰瓠葉者以爲飲酒之菹也

按以瓠葉爲菹未有明文內則云雉兔皆有芼下章云有兔斯首瓠葉其芼兔者與

有兔斯首炮之燔之傳毛曰炮加火曰燔炕火曰炙箋斯白也有兔白首者兔之小者也炮之燔之

者將以爲飲酒之羞也

按內則庶羞用兎注謂上大夫之禮下大夫所無也毛鄭謂庶人之禮似非

行葦醓醢以薦傳以肉曰醓醢箋云薦之禮韭葅則醓醢也

天官醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡注醓肉汁也三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣

或燔或炙嘉殽脾臄傳臄函也箋燔用肉炙用肝

以䏶函爲加故謂之嘉

釋文云說文云函舌也又云口次肉也服虔通俗云口上曰臄口下曰函

既醉其告維何籩豆靜嘉傳恒豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也

按天官醢人首朝事之豆次饋食之豆外有加豆羞豆此云恒豆即朝事之豆加豆爲饋食之品與醢人加豆異

韓奕其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲籩豆有且侯氏燕胥箋炰鼈以火孰之也鮮魚中膾者也筍竹萌也蒲深蒲也且多皃

正義云天官醢人加豆之實有深蒲筍葅

鼎卦爻詞云覆公餗鄭注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也以蔌爲八珍所用

泮水薄采其芹

薄采其藻

薄采其茆傳茆鳧葵也

釋文云干寶云今之鴨蹏艸堪爲葅

按醓人四豆之實有菲菹　又按學記云大學始教皮弁祭菜示敬道也注云菜謂芹藻之屬此云釆者蓋爲釋菜與

右豆籩之實

毛詩禮徵卷第十終

受業姪家起丞校